

التَّحْيِيرُ أَوْ التَّحْيِيرُ فِي أَصُولِ التَّفْسِيرِ

الدكتور

محمد عناية الله أسد سبحاني

التَّحْيِيزُ أَوْ التَّحْيِيزُ
فِي أَصُولِ التَّفْسِيرِ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(٢٠١٦/٥/٢١٢٤)

دارعمار للنشر والتوزيع

عقار، ساحة الجامع الحسيني، سوق البتراء، عمارة الخشخري
للمراكم ٤٦٥٢٤٧٧ - من ب ٩٢١٦٩١ عمان ١١١٩٢ الأردن
E-mail: dar_ammal@hotmail.com

التَّحْيِيرُ أَوْ التَّجْبِيرُ فِي أَصُولِ التَّفْسِيرِ

الدكتور

محمد عناية الله أسد سبحاني

دار عمار

مقدمة

الحمد لله الذي خلق الخلق ليشملهم بعطفه، وينزل عليهم شآئيب رحمته، وخص بني آدم بقدرات العقل والبيان ليكرّمهم، ويتم عليهم سابغ نعمه.

فبعث فيهم الأنبياء والرسل، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وليس ذلك فحسب، بل ليخرجوا من غوائل الجهل وغمّته، إلى معاقل العلم وعصمته.

وله الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما، وله الشاء كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حيث أكرمنا نحن بني آدم بخاتم النبيين وسيد المرسلين، محمد النبي الأمين، وجعله رحمة للعالمين، وأسوة للمصابين، وقدوة للمحسنين.

كما أكرمنا بكتاب معجز مستبين، فيه علوم الأولين والآخرين.

أكرمنا بكتاب يغنينا عن كل كتاب، ولا يغنينا عنه أيّ كتاب.

أكرمنا بكتاب، إذا تمسك به الإنسان سلّم ونجا، وإن استغنى عنه خاب وهوى.

أكرمنا بكتاب لا تنتهي عجائبه، ولا تنفذ غرائب، ولا يسبر غوره، ولا يخلق على كثرة الرد، فكان فضل الله على المؤمنين عظيماً، ولقد صدق ربنا إذ قال:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَزُكْرِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

فمن تبعه عزّ وعلا، وفاز بخير الدنيا والآخرة، ومن هجره خاب وتردّى، وخسر الآخرة والأولى.

وهنا يثور سؤال:

أين نحن من هذا الكتاب العظيم؟ هل نقدره حق قدره، ونؤدّي ما يجب علينا من حقه؟

هل نبذل له من الحب والولاء، والإجلال والتوقير ما لا نبذُّه لغيره؟

هل بوأناه في حياتنا مَبَوًّا صدق، وأخضعنا له من أعمالنا ورغباتنا كل صغير وكبير؟

هل نتذوقه كما نتذوق أطيب الثمار، وأطيب الفواكه؟ وهل نستعذبه كما نستعذب الماء العذب الزلال؟ وهل نسكن إليه في ليلنا ونهارنا بحيث لا نطلب له بدلا، ولا نبغي عنه حولا؟

هل نستعين به كلما اكفهرت في وجوهنا أيامنا، وعبست ظروفنا وأوضاعنا؟ وهل نحبيبه إلى من لا يعرفه ولا يحبه، أم نَنفِر عنه، ونُنْفِر عنه من كان يحبه وكان مولعاً به؟

يقول الأستاذ الإمام سيد قطب في مقدمة كتاب له قيّم في بلاغة القرآن:

«لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير، لا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه، ولا يحيط فهمي بجليل أغراضه، ولكنني كنت أجِد في نفسي منه شيئا.

لقد كان خيالي الساذج الصغير يُجسِّم لي بعض الصور، من خلال تعبير القرآن، وإنها لصور ساذجة، ولكنها كانت تشوق نفسي، وتلد حسّي، فأظل فترة غير قصيرة أتملاها، وأنا بها فرح، ولها نشاط.

ويقول رحمه الله:

تلك أيام... ولقد مضت بذكرياتها الحلوة، وبخيالاتها الساذجة، ثم تلتها أيام، ودخلت المعاهد العلمية، فقرأت تفسير القرآن في كتب التفسير، وسمعت تفسيره من الأساتذة، ولكنني لم أجِد فيها أقرأ، أو أسمع، ذلك القرآن اللذيذ الجميل، الذي كنت أجده في الطفولة والصبا.

وأسفاه! لقد طُمست كل معالم الجمال فيه، وخلا من اللذة والتشويق.

تُرى هما قرآنان؟ قرآن الطفولة العذب الميسر المشوّق، وقرآن الشباب العسر المعقّد الممزّق؟ أم إنها جناية الطريقة المتبعة في التفسير؟

وعدت إلى القرآن أقرؤه في المصحف لا في كتب التفسير، وعدت أجد قرآني الجميل الحبيب، وأجد صوري المشوقة اللذيذة.

إنها ليست في سذاجتها التي كانت هناك. لقد تغير فهمي لها، فعدت الآن أجد مراميها وأغراضها، وأعرف أنها مثل يضرب، لا حادث يقع.

ولكن سحرها ما يزال، وجاذبيتها ما تزال.

الحمد لله لقد وجدت القرآن! (١)

فيا للعجب!! قرأ الرجل هذا القرآن في صغره بغير كتب التفسير، وأساتذة التفسير، فوجد فيه لذة، ووجد فيه متعة، وإن لم ترق مداركه إلى آفاق معانيه.

ثم قرأه بعد ما شب وترعرع، ودخل المعاهد العلمية، قرأه في كتب التفسير، وتلقاه من أساتذة التفسير، ففقد كلما كان يجده من لذة وحلاوة في آيات القرآن، حتى طُمست كل معالم الجمال فيه، وخلا من اللذة والتشويق!

ثم عاد إلى القرآن يقرؤه في المصحف، لا في كتب التفسير، فعاد إليه قرآنه الجميل الحبيب!

هل هذا معقول يا إخوة الإسلام؟

سواء كان معقولاً، أم غير معقول، فهو الواقع الذي وقع!

الواقع المر الذي مرّ به صاحب الظلال، وجربّه في حياته!

ولعل تلك التجربة، التي مرّ بها سيد قطب في رحلته العلمية، لا تخصه، وإنما الذي يخصه هي تلك الشجاعة الأدبية، التي قد سيطت من لحمه ودمه، والتي حملته على أن يجهر بتجربته التي مرّ بها في حياته العلمية، من غير وكس ولا شطط، ومن غير أن يخاف في الحق لومة لائم!

والآ فكم من الناس يمرون في دراسة القرآن وتفسيره في كتب التفسير، وفي

(١) التصوير الفني في القرآن: ٧-٨.

فصول التفسير، وفي حلقات التفسير بنفس التجربة المؤلمة، حيث لا يجدون فيه ما يحيي قلوبهم، أو يثلج صدورهم، أو ينور عقولهم، أو يوقظ نفوسهم، أو يلهب مشاعرهم، أو يذكي عواطفهم، أو يحرك وجدانهم، أو يفتح عيونهم على عظمة القرآن، وروعة أسلوبه، أو يملأ أكفهم بخزائن حكمته، وكنوز معارفه!

وإن كان هناك شك في الأمر، فما الذي صرف الأمة الإسلامية عن كتاب ربها؟ ما الذي صرفهم عن تعلمه، والتفقه فيه؟ ما الذي أغفلهم عن تدبره وتذوقه والتحلي بآدابه؟

نحن لا نغض من شأن كتب التفسير، ولا من شأن الجهود التي بذلت في علوم التفسير؛ فكلنا عالة عليها، ولا نستغني عنها أبداً.

❖ ولكن أين فقه القرآن؟ الذي جعل من الأميين ينابيع العلم، وجعل من رعاة الإبل قادة الأمم!

❖ وأين حكمة القرآن؟ التي ملأت القلوب حكمة وإيماناً، وبُنيت على أساسها حضارة ملأت العالم أمناً وسلاماً.

❖ وأين نظام القرآن، وأين المناسبة بين آياته وسوره؟ وأين تلك العلوم والمعارف التي وضعها الله في نظم كلامه؟ فهذا النظام وهذا الترتيب هو الذي جعل القرآن بحراً لا يُسبر غوره، ولا ينفد كنزه، ولا تنتهي عجائبه!

❖ وأين أساليب القرآن؟ التي لها من الحلاوة والطلاوة والفخامة ما جعله أحلى من العسل، وأسنى من القمر، وأفخم من الجبل!

❖ وأين بلاغة القرآن؟ التي لا يشق لها غبار، ولا توطأ لها آثار، والتي لا يساميهما إنس ولا جان، فقد سجد لها الصديق والعدو، وأذعن لها الحاضر والبدو!

❖ وأين مناهج القرآن في تربية الأجيال؟ فقد ربت تلك المناهج أجيالاً كالجبال، أجيالاً ليس لها في التاريخ مثال!

❖ وأين إعجاز القرآن في تفجير مواهب الإنسان؟ فقد فجر القرآن من الحجاره

أنهاراً، وجعل من النحاس إبريزاً، وجعل من الأغمار أبراراً، وجعل من البطالين أبطالاً!

تلك موضوعات ما طُرقت في كتبنا وأبحاثنا، وإن طُرقت فما طُرقت إلا عَرَضاً، فلا نجد لها ذكراً مذكوراً، ولا نلمس لها أثراً ملموساً في كتب التفسير ولا في بحوث التفسير، ولا في مناهج المعاهد والجامعات، التي تُعنى بعلم التفسير!

ولعل السبب في ذلك قلة الاعتناء بأصول التأويل، وقواعد التفسير، ومفاتيح التدبر، حيث لم يبذل لها من الجَدِّ والعناية والاهتمام ما كانت تستحقه، فأنشئت مئات من مجلدات التفسير قبل أن تؤسس أسس التأويل، وقبل أن تحرر قواعد التفسير، وقبل أن تحكم مفاتيح التدبر، فلم يكن هناك منهج محكم مدروس تلتزم به كتب التفسير في تأويل الآيات، وإنما كان لكل طريقته ومنهجه الذي يروقه.

فجاء كل تفسير مرآة لطبيعة صاحبه، ومرآة لميوله وأفكاره، ومرآة لنزعاته وخلفياته، بدلاً من أن يكون مرآة لرسالة القرآن، ومعارف القرآن، وأسرار القرآن لا غير!

وبسبب الغفلة عن مفاتيح التدبر بقيت جوانب من إعجاز القرآن لم تُطرق، وبقيت أقفال من أسرار القرآن، ومعارف القرآن لم تُفتح، وهي تنتظر من يطرقها ويفتحها.

وللإمام عبد الحميد الفراهي لفظة وجيزة إلى ما كان من تفريط في شأن أصول التأويل، قال رحمه الله:

«جعل العلماء طرفاً من أصول التأويل جزءاً من أصول الفقه، أي فروع الشرائع، فلكونه جزءاً صار شيئاً غير مستقل، ولم يعط من الإمعان والإتقان ما يعطى لعلم مستقل.

ثم لكونه مستخدماً للفروع لم يعط من التيقظ والاحتياط ما يعطى لأصول الدين، ومعلوم أن الاختلاف في فروع المسائل هيّن، فهان أمره.

ثم لكونه مشتركاً بين الكتاب والسنة لم يختصّ بها هو أهله، والسنة معظم العناية

فيها بنقد الرواة، فلا يتعمق في متونها من قبل خواص ألفاظها وتراكيبها، فإن الروايات أكثرها بالمعنى.

وأما القرآن فَيُعْصُّ عليه بالنواجذ، فيحافظ على حروفه وحركاته، ويعتمد على ما يستنبط من نظمه وإشاراته، وتنفي الاحتمالات الضعيفة عن تأويل آياته، ويرد ما اشتبه منه إلى محكماته، فلا يغتفر فيه الأخذ بالهويني، لا في تأويله ولا في تنزيله.

فلو اعتبر هذا العلم علم التفسير لعظم محله في الدين، ولتوجهت إليه الممهم، وبذلت فيه الجهود، واشتد الحذر من الآراء الضعيفة، وبعد ذلك لم يكن هناك مانع من استخدامه في الأحاديث وسائر أنواع الكلام أيضاً.

وبالجملة فإدماج أصول التأويل في أصول الفقه بمعنى علم المسائل الفرعية حطّ علم التأويل عن محله من ثلاثة وجوه:

الأول: أنه كان حريّاً بأن يعتبر علماً مستقلاً، ويحسب له حساب مستقل، ولكن اعتبر مادة مشتركة بين شركاء، فصار مغموراً فيها.

والثاني: أنه كان في معظمه علم التفسير لكونه أصولاً لفهم القرآن، وإذا جعل من علم الفروع لم يبالغ في تنقيحه، حتى يصير لعلم التأويل كالمعيار والميزان، مثل علم النحو والعروض، فما بلغ مبلغ العلم المنقح، بل كان قصاره أن يكون أصولاً شخصية مثل قوانين الأمم المختلفة، فيقال إن أبا حنيفة جرى على هذه الأصول، والشافعي على تلك.

والثالث: أن القرآن ليس مقصوداً على الفروع، بل معظمه يتناول العقائد وبواطن الأخلاق، وإذا اندمجت أصول التأويل في أصول الفقه صارت مقصورة عليه، ومن هذه الجهة بالذات وقع خلل فاحش في بناء العلم الذي يهدي إلى فهم القرآن^(١).

فحينما لم تُدَوَّن أصول التأويل وقواعد التفسير ومفاتيح التدبر كعلم مستقل ذي شأن عظيم، وأنشئت التفاسير من غير التزام بأصول مدروسة محكمة للتأويل لم يتيسر

(١) الفراهي - التكميل في أصول التأويل: ٢-٣.

لها أن تبلغ مستواها العالي الباذخ، ولم يقدر لها - مع وجاهتها وغزارة مادتها العلمية - أن تحقق الهدف المنشود منها، ألا وهو فتح الطريق إلى علوم قرآنية بحثة، وتيسير التذوق لمعارف قرآنية متنوعة يزخر بها كتاب الله، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض منها.

وإذاً، فلا بد من تأصيل علم التفسير وتقعيده كعلم عظيم مستقل، ولا بد من وضع أسسه وضوابطه بكل حرص وعناية، وبكل دقة واهتمام، حتى نجد ذلك القرآن الجميل، وحتى نظفر بذلك القرآن الحبيب الذي طال ما فقدناه، ففقدنا أنفسنا!

لا بد من ذلك كله حتى نجده، كما وجده صاحب الظلال!

ولماذا نقنع بما وجده صاحب الظلال؟ فنحن نودّ لو نجد ذلك الكتاب العزيز، والقرآن العظيم الذي وجده صحابة رسول الله، فغيرهم وغيرهم، وطهرهم وطهرهم، وزكاهم وزكاهم، ورفعهم ورفعهم حتى أنشأهم خلقاً آخر، فأصبحوا ينابيع العلم، وأعلام الهدى، وأصبحوا مثل النجوم التي يسري بها الساري!

وانطلاقاً من هذه الأمنية الغالية العارمة، التي تضطرب في أحشاء الكاتب، وتضطرب في أحشاء كل مسلم واعٍ، وُضع هذا الكتاب.

وعسى ربنا أن يقرّ أعيننا بتحقيق تلك الأمنية الغالية العارمة، وليس ذلك عليه بعزيز، وهو بالإجابة جدير:

مُنَى إِنْ تَكُنْ حَقًّا تَكُنْ أَحْسَنَ الْمُنَى وَإِلَّا فَقَدْ عَشْنَا بِهَا زَمَنًا رَغْدًا

ولسنا هنا بصدد تعريف هذا الكتاب، فهو يعرف نفسه، ولعل تعريفه يكون أدق وأصدق وأحسن مما يعرفه غيره.

وأملنا وطيد في أن القارئ الناضج المتفتح سيجد فيه بغيته، وسيطلع فيه على ما يقرّ عينه، ويثلج صدره، ويقنع ضميره بإذن الله.

وليس من شأننا أن نجحد جهود العلماء المتقدمين، أو نغضّ من قيمة تلك الإنجازات التي تمت على أيدي رجال معروفين بفضلهم وتقدمهم، فالأمر هنا ليس أمر جحود وإنكار، وإنما هو حرص على كتاب الله العظيم، وإسهام في إمطة اللثام عن

كنوزه وفرائده.

وليس هذا الجهد المتواضع إلا اقتباساً من إفادات المتقدمين والمتأخرين، واستفادة من كتاباتهم القيّمة، مع زيادات وإضافات إليها، حيث جمعنا فيه ما كان مفرّقاً مبثوثاً في غضون كتبهم وأبحاثهم ودراساتهم، مما كان يتصل بالموضوع، وكان يتسم بالجودة والجدية، وأضفنا إليه ما فتح علينا ربنا سبحانه وتعالى مما يتصل بالموضوع تحديثاً بالنعمة، وتتميماً للفائدة.

والمجال فيه سعة، والموضوع فيه فراغ، والأمر ما زال بحاجة ماسة إلى جدية صارمة، وغربة ناخله، ودراسة واعية هادفة، حتى يتحقق المطلوب، ويُدرَك الأمل المنشود، والله من وراء القصد، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز.

الفقير إلى رحمة ربه

محمد عناية الله أسد سبحاني

لمحة إلى منهج البحث

سيجد القارئ المتأمل في هذا البحث المتواضع ما يسره وينال إعجابه بإذن الله؛ فإن الجهد الجهد، الذي بُذل في إعداده يمتد إلى سنين، وما دام أن هذا الجهد الجهد لم يكن وراءه إلا حب القرآن، والحرص الشديد على ربط الحياة بالقرآن، فالأمل وطيد في أنه سيجد مكانه في القلوب، وسيجد ممن أنزله تبارك وتعالى حسن القبول.

ولكن لا تعد الحسنة دأماً، فقد يفاجأ القارئ فيه بما يُحفظه، أو يثير دهشته، حيث يرى فيه مواقف وآراء تختلف عن مواقف وآراء كثير من أعلام المفسرين؛ فليهوّن القارئ الكريم على نفسه، وليربع على ظلمه، إذا رأى شيئاً من ذلك، وليعلم أن الباحث إن اختلف مع جماعة من العلماء والمفسرين في تأويل آية من الآيات، سواء اختلف مع سوادهم، أو اختلف مع بعضهم، فهذا ليس اختلاف شخص مع شخص أو مع أشخاص.

وأتى لهذا القزم الضئيل النحيل أن يرفع رأسه أمام هؤلاء الأئمة الأعلام! وأتى له أن يختلف مع فطاحل العلماء وفحول المفسرين!

وإنما هو اختلاف منهج مع منهج ليس إلّا. فالواقع أن المفسرين رحمهم الله لم يكونوا جادين في الأمر، ولم يكونوا موفقين حينما بنوا تفسير الآيات على الآثار والروايات؛ فإنهم حينما فعلوا ذلك، فعلوا ما حسبوه هيئاً، وهو في الواقع عظيم، حيث جعلوا الآثار والروايات فوق الآيات! وأتى للآثار والروايات أن تكون فوق الآيات!

فالآثار والروايات، بما فيها من علل، وبما فيها من احتمالات، لا تصلح أبداً لأن تكون أساساً لتأويل الآيات، ولا تصلح أبداً لأن تُخضع لها الآيات.

وإذا كانت الآية ترشدنا بنظمها وسياقها، ولفظها وأسلوبها إلى مفهومها، فلا مبرر للعدول عنه إلى أي مفهوم أجنبي عنها، تمليه علينا الآثار، وتمليه علينا الروايات. فالمفهوم الذي يستفاد من نظم الآية وسياقها، ولفظها وأسلوبها، هو المفهوم

الأمثل، وهو المفهوم الأفضل من أي مفهوم آخر.

وتفسير الآية في ضوء لفظها وأسلوبها، ونظمها وسياقها من تفسير القرآن بالقرآن، وقد أجمع العلماء قديماً وحديثاً على أن أحسن تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. وتفسير القرآن بالقرآن ليس محصوراً في بعض الآيات، وليس محصوراً في بيان المجمل، أو تخصيص العام، أو تقييد المطلق، وما شابه ذلك. بل هو أعم من ذلك وأشمل بكثير.

فالتمسك بنظم الآيات وسياقها يمكننا من تطبيق هذا المنهج في القرآن كله، وإذا استطعنا أن نفسر القرآن كله بالقرآن، فأي تفسير يكون أحلى وأقوى من هذا التفسير؟ وهو المنهج الذي كان عليه رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو المنهج الذي كان عليه صحابة رسول الله، ومن تبعهم من السلف الصالحين، والدليل عليه هذا البحث كله.

هذا المنهج الذي نحرص عليه، وهذا المنهج الذي ندعو الناس إلى أن يعودوا إليه.

قد يقال، إن كان هذا منهج رسول الله وأصحابه، فكيف تخلى عنه جمهور المفسرين، وكيف أصبح هذا المنهج غريباً مهجوراً في الأمة طيلة قرون؟ نقول: لم يكن هذا المنهج غريباً مهجوراً نهائياً، ولكن قل من انتهجه وتبناه، وذلك لصعوبته ووعورة طريقه فقط. قال الإمام الزركشي: «وقد قلّ اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته. وعمن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره:

«أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط».

وقال بعض الأئمة:

«من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعاً».

وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، وفوائده غزيرة. قال القاضي

«ارتباط أي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، ختمنا عليه، وجعلناه بيننا وبين الله، ورددناه إليه»^(١).

وهذا المنهج يفرض على الباحث أحياناً أن يعدل عن روايات وردت في كتب الصحاح، وعلى رأسها صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وذلك حينما تتعارض تلك الروايات مع الآيات، ولا يمكن التوفيق بينها وبينها، مع الحفاظ على روح الآيات وأهدافها، ومع الحرص على روعتها وبلاغتها.

في مثل تلك الحالات يضطرّ الباحث إلى أن يتمسك بالآيات، وينصرف عن تلك الروايات؛ لكونها لا تنسجم مع تلك الآيات.

وإذا انصرف الباحث عن مثل تلك الروايات، فهذا لا يعني أبداً أنه يرغب عن تفسير رسول الله، أو عن تفسير صحابة رسول الله، وأيّ مسلم واعٍ يرغب عن تفسير رسول الله؟ أو أيّ عالم عاقل يزهد في تفسير صحابة رسول الله؟

وإنما يعني ذلك أن تلك الرواية لم تستكمل شروط صحتها، لأنها لو استكملت شروط صحتها، لما تعارضت مع كتاب الله، بل انسجمت معه انسجاماً كاملاً.

وإن تعارضت الرواية مع كتاب الله، فهذا أكبر دليل على أنها ليست من كلام رسول الله، ولا من كلام صحابة رسول الله، وإنما هو كلام شخص مجهول تسرّب إلى تراثنا المجيد على غفلة منا!

وحاشا لرسول الله، وحاشا لصحابته الفقهاء أن يكون كلامهم متعارضاً مع كتاب الله! وجهابذة المحدثين لهم فضلهم، ولهم مكانتهم، ولهم ثوابهم العظيم عند الله، حيث بذلوا جهودهم الجبارة في جمع الأحاديث، وفي ميز سقيمها من صحيحها،

(١) البرهان في علوم القرآن - النوع الثاني: معرفة المناسبات بين الآيات: ٣٦/١.

ولكنهم في كل حال كانوا من البشر، وما كانوا مبرّئين مما لا يتبرأ منه البشر من ضعف ونسيان، وكانوا يصيبون ويخطئون، وكانوا يحفظون وينسون.

نعم، إنهم غربلوا الروايات غربلة، ومحصوها تمحيصاً، وطهروها تطهيراً، ولكن مع ذلك لا يُستبعد أن تكون قد فاتتهم أشياء، فإذا ظهر شيء منها خلال دراستنا لكتاب ربنا، فلا بد أن نتبّه لها، ونتبرأ منها.

وليس من الدين، وليس من الأمانة أبداً أن نصرّ على صحة أية رواية تتعارض مع كتاب الله، وإن كانت من روايات الشيخين، أو من روايات غيرهما من جهابذة المحدثين، فنحن لا نعتقد في أيّ جهيد من الجهابذة العصمة من السهو والخطء والزلل، فالعصمة لله ولرسوله، وليس لأحد سواهما.

ومن الغلو في الدين أن نحكم على أيّ رأي يختلف مع رأي قدماء المفسرين، بأنه من المحدثات، فالمحدث ما خالف نصاً صريحاً من آية محكمة، أو سنة ثابتة من سنن رسول الله، أو سنن خلفائه الراشدين.

وأما كونه مخالفاً لما قاله قدماء المفسرين، فهذا لا يغض من قيمته، ولا يُدخله في عداد المحدثات، إذا كان يستند إلى دليل علمي متين.

ولا يعزبنّ عن بالنا أن الآراء التي وصلت إلينا في تأويل الآيات، هي ليست كل شيء، فكم من الآراء السديدة، وكم من اللفظات الصائبة، وكم من الاستنباطات القيمة الدقيقة لم يقدر لها أن تصل إلينا، حيث تلاعبت بها الأيام، وامتدت إليها يد الحدثان!

ثم الجهابذة القدامى لم يكونوا كلهم أصحاب تفاسير، ولم يدوّنوا آراءهم وفتوحاتهم في أسفار، وإنما كانت لهم مجالس و حلقات، فهم علّموا الأجيال، وأعدّوا الرجال، ثم ارتحلوا، ولم يتركوا وراءهم شيئاً يُذكرون به.

والذين لم تدوّن آراؤهم، ولم تقيّد أوابدهم يفوق عددهم عدد من دوّنت آراؤهم، وقيدت أوابدهم مرّات ومرّات، فليس لقائل أن يقول كلما سمع رأياً، أو تأويلاً لا يوجد في التفاسير المتداولة:

(نعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا والله من المحدثات، لم يقل به أحد من السلف!)

فتلك دعوى فارغة، ذات أضرار بالغة! حيث منعت كثيراً من أصحاب الحقائق أن يبوحوا بما عندهم من الحقائق، خوفاً من ألسنة الدهماء، وإن باح به يؤوح على الرغم من تلك الدعوى الفارغة، لم يجد من يُصغي إليه، ويقبل منه إلا من رحم ربك!

وذلك لأن أيّ مسلم عاقل لا يحب أن يتردّى في هوة المحدثات! نعوذ بالله من شر المحدثين ونعوذ بالله من شر المحدثات!

وهكذا لبث الناس أحقاباً يتقلبون فيما وقعوا فيه من أخطاء، وهم يحسبون أنهم سائرون على المحجة البيضاء!

فليس الأصل في الآراء كونها مُدرجاً في كتاب قديم، أو كونها منسوبة إلى أحد من العلماء الأقدمين، بل الأصل فيها ما تستند إليه من دليل واضح قوي، وبرهان ساطع متين.

وإن كان هناك ناس يصرون على محاربة كل جديد، ولو كان مدعوما بالأدلة والقرائن، فليعلموا أن تنفير الناس من تدبر كتاب الله، وتجميدهم على رأي فارغ ليس له دليل وجيه، ليس أمراً هيناً، فالمسؤولية كبيرة، والحساب ثقیل!

نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يفتحها في الدين، ونسأله تعالى أن يفتح علينا من كنوز كتابه العظيم.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأصل الأول إخلاص النية لله

الأصل الأول لتفسير القرآن، وتدبر آياته، والتوصل إلى مراميه وأهدافه، هو إخلاص النية لله، والتجرد الكامل من الهوى، وتفرغ القلب من كل فكرة طارئة، لا يوجد لها أصل في القرآن. سواء كانت قديمة متوارثة، أو جديدة مستحدثة.

لا بد من ذلك كله حينما نجلس مع القرآن الكريم، نتدبره، ونستمع إليه.

لا بد من تفرغ الذهن من تلك الأفكار الطارئة، أو عرضها على القرآن الكريم، واستفتائه فيها بكل صدق وإخلاص، فإن أقرها القرآن، أقرها الباحث المسلم، واطمأن إليها، وتمسك بها، وإلا انصرف عنها، ورمى بها عرض الحائط، ثم استبدل بها ما يهديه إليه القرآن.

فمن شأن العالم المسلم أن ينطلق دائماً مع القرآن، ويعطيه زمامه، حتى لا يجيد عن الطريق في رحلاته العلمية، وتطوراته الفكرية، ونشاطاته السلوكية، وتعاملاته الفردية أو الاجتماعية، وحتى يمضي في سبيله قُدماً وهو على نور من ربه.

هذا الإخلاص، وهذا التجرد هو زاد العالم المسلم في طريق فهم القرآن وتدبره، حيث تُفتح عليه أبواب معارف القرآن، ويملاً كفيه بما لم يخطر منه على بال، وكلما غاص فيه غوصة، أخرج منه درّة!

وهذا الإخلاص، وهذا التجرد هو الذي يكون سبباً إلى الصحو في حياة الفرد، وفي حياة الأمة، فالفرد يصحو، والأمة تصحو، وهم يكرهون حالة الركود والجمود، ويتطلعون إلى السمو والعلو.

وأما إذا كان الرجل متعصباً لمذهب، أو متمسكاً بفكرة، أو معجباً بنزعة، ثم جلس مع القرآن، حتى يلوي عنقه، ويستخرج منه ما يقوي مذهبه، أو يؤيد فكرته، أو يقرّ نزعته، أو يمهد له الطريق إلى ما يريد، فهو يشقى بالقرآن، ولا يسعد به، ولا يزداد

إلا خساراً، والقرآن لا يزيده إلا بعداً عن الحق، وتنادياً في الغي. ويصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى:

﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ [البقرة: ٢٦].

فلا يجوز أن يجعل القرآن تابعا لمذهب في الفقه، أو نحلة في الكلام، أو مقولة في الفلسفة، أو شطحة في التصوف.

لا يجوز أن يُدرس القرآن، وكأنه نزل بمذهب معين من مذاهب الناس، فلا يقال: إنه نزل بفقه أبي حنيفة، أو بفقه مالك، أو بفقه الشافعي، أو بفقه أحمد، أو بفقه الظاهرية، أو بفقه الإباضية، أو بفقه الزيدية، أو بفقه الجعفرية، وما إلى ذلك.

لا يجوز أن يُدرس القرآن، وكأنه يدعم طائفة خاصة، أو فئة معينة من الناس، كائنة ما كانت تلك الطائفة، وكائنة ما كانت تلك الفئة.

بل يجب أن يُعتبر القرآن إماماً وقائداً للجميع، ومرجعاً للجميع، ومهيمناً على الجميع، وكل يُعرض على القرآن، ويقاس بمقياس القرآن، ويُعرف مكانه من الصحة والإصابة، بمكانه من القرآن.

قال الإمام ولي الله الدهلوي:

«أما النزاع والجدال في الأحكام، والآراء المستنبطة منها، وإحكام كل فريق لمذهبه، وطرحه لمذهب غيره، والمهرب من الأدلة القرآنية، فكل ذلك لا يجوز.

ويجب على طالب علوم القرآن أن يبحث في مدلول الآية، ويتمسك بما يظهر من دلالتها، سواء خالف مذهب أم وافقه.

وقد وقع خلل ونقص وتدافع غريب في إعراب القرآن الكريم، وهو أن طائفة من المفسرين اختاروا مذهب سيويه، فيؤولون كل ما خالف مذهبهم، مهما كان التأويل بعيداً غير مستساغ، وهذا لا يصح، بل يجب الأخذ بالأولى والأوفق بالسياق، سواء

وافق مذهب سيويه أم وافق مذهب الفراء» (١).

ولو أن الناس فعلوا ذلك، وراجعوا أفكارهم وعقائدهم ومذاهبهم في ضوء القرآن مراجعة جادة، لكان فهمهم للقرآن أعمق وأوسع، وكان اجتماعهم في كثير من الأمور التي اختلفوا فيها أسهل وأيسر.

(١) الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي: ١١٦/١.

الأصل الثاني

حسن الاستجابة لدعوة القرآن

الأصل الثاني من أصول التفسير، هو حسن الاستجابة لدعوة القرآن، والمصارعة إلى تطبيقها، ولو كلف ذلك ما كلف؛ فإن العمل والتطبيق هو الطريق إلى معارف القرآن، والقرآن لا يمنح كنوزه إلا من يمنحه حياته، ويمنحه قلبه وفؤاده.

وأصحاب رسول الله كان لهم حظ كبير من علم القرآن، وفهم القرآن، وقد نهلوا منه وعلّوا، حتى أصبحوا جيلاً قرآنياً فريداً!

ولم يبلغوا ما بلغوا إلا لأنهم منحوا القرآن حياتهم، وكانوا أول مؤمن به، وأول مستجيب لدعوته، وقد شهد لهم بذلك ربنا سبحانه وتعالى حيث قال:

﴿ لَنَكِينُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٢].

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (٨٣) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿ [المائدة: ٨٣-٨٤].

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ (١١٣) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ [آل عمران: ١١٣-١١٤].

﴿ وَالَّذِينَ يُمِكِّنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ (١١) لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ

فعلم القرآن لا ينمو ولا يزدهر إلا بالعمل به، والتحلي بآدابه، ولا يسود ولا ينتشر إلا بتنفيذ أوامره وتطبيق أحكامه، وليس له نمو، ولا انتشار، إذا لم يعمل به، ولم تطبق أحكامه.

والأمم الذين خلوا من قبل ما ضاعت منهم كتبهم إلا بعد ما تخلوا عن العمل بها، وجعلوها وراءهم ظهرًا!

ولنا العبرة فيما رواه أحمد والهيثمى، قالا: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعه، حدثني علي بن يزيد، حدثني القاسم، مولى بني يزيد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله ﷺ، وهو يومئذ مُردف الفضل بن عباس على جمل آدم، فقال:

«يا أيها الناس خذوا من العلم، قبل أن يُقبض العلم، وقبل أن يرفع العلم، وقد كان أنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن بُدِّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ بُدِّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: ١٠١] قال: فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته، واتقينا ذاك حين أنزل الله عز وجل على نبيه ﷺ.

قال: فأتينا أعرابيا فرشونا برداء، قال: فاعتم به، حتى رأيت حاشية البرد خارجة من حاجبه الأيمن، قال: ثم قلنا له: سل النبي ﷺ، قال: فقال له: يا نبي الله، كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها، وعلمنا نساءنا وذرائنا وخدمنا؟ قال: فرفع النبي ﷺ رأسه وقد علت وجهه حمرة من الغضب، قال: فقال: «أي ثكلتك أمك، هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، لم يصبحوها يتعلقون بحرف مما جاءتهم به أنبياءهم، ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب حملته، ثلاث مرار. (١)

وروي عن سيدنا علي بن أبي طالب، أنه قال:

(١) مسند أحمد رقم الحديث: ٢٢٦٤٦، وغاية المقصد في زوائد المسند، للحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان

الهيثمى باب ذهاب العلم: ٣٦٧/١.

يا حملة القرآن اعملوا به؛ فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم، لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتختلف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقات يباهي بعضهم بعضاً... أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالستهم تلك إلى الله تعالى^(١).

وقال الحسن بن علي رضي الله عنه:

اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة^(٢).

وقال الحسن البصري:

إن هذا القرآن قد قرأه عبید وصبيان، لا علم لهم بتأويله... وما تدبر آياته إلا باتباعه، وما هو بحفظ حروفه، وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله، فما أسقطت منه حرفاً، وقد والله أسقطه كله، ما يرى القرآن له في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نفس! والله ما هؤلاء بالقراء، ولا بالعلماء، ولا بالحكماء، ولا الورعة، متى كان القراء مثل هذا؟ لاكثر الله في الناس مثل هؤلاء^(٣).

فالذي يدرس القرآن دراسة أكاديمية بحثية، ولا يجد في نفسه دافعا للتحلي بآدابه وأخلاقه، ولا ينشط لتطبيق ما عرف ودرس فيه، ولا يتحرك لتنفيذه، فمثله كمثّل رجل دخل في حديقة كبيرة غناء مليئة بالفواكه والثمار، ثم خرج منها كما دخل، من غير أن يذوق ثمارها، ويشم رائحتها!

نعوذ بالله من مثل هذه الخيبة، ونعوذ به من مثل ذلك الحرمان!!

(١) كنز العمال: ١٠/٢٧٢، ١٢١، والتهيان في آداب حملة القرآن: ١/٣٦.

(٢) كنز العمال: ١٠/٢٧٧٦.

(٣) سنن سعيد بن منصور: ٢/٤٢٠، وشعب الإيمان للبيهقي: ٤/٢٠٩، والزهد لابن المبارك، واللفظ له: ١/٢٧٤/٧٩٣.

الأصل الثالث

استشعار عظمة كلام الله

والأصل الثالث من أصول التفسير، استشعار عظمة كتاب الله، والإيمان بأنه كلام عليّ حكيم، كما قال تبارك وتعالى:

﴿وَلَئِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ﴾ [الزخرف: ٤].

وإذا استشعر المسلم عظمة هذا الكلام، ازداد له حُباً وإجلالاً، وازداد له تقديراً وتوقيراً، وأقام عليه ليلاً ونهاراً، وتلاه حق تلاوته كما ذكر الله من دأب الصالحين من أهل الكتاب حيث قال تعالى:

﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: ١٢١].

وأثنى على أمة منهم، فقال:

﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣].

وإذا استشعر المسلم عظمة هذا الكتاب، اعتزّ به اعتزازاً، واغتنب به اغتباطاً، حتى زهد فيما دونه، وأقبل عليه يتشبع بروحه، ويتحلى بحليته، وينقب عن كنوزه، ويبحث عن خزائن حكمته، ويستحيي من ربه، إن بدر منه أي تقصير في حقه، ويتمنى لو استطاع أن ينشر نوره في الآفاق، وينقذ به البشرية مما وقعت فيه من نُصب وعذاب. وكان جاداً متأنياً في تأويل آياته، فلا يبني تأويله على أساس هارٍ ينهار لساعته! ولا يقبل من أحد أيّ رأي يتصل بتأويل الآيات، قبل أن يضرب وجهه وعينه، وقبل أن يطمئن إلى صحته ووجاهته.

فإن لم يقتنع بذلك الرأي، ولم يطمئن إلى صحته ووجاهته، انصرف عنه انصرافاً، ولم يشدّ عليه يديه إجلالاً لقائله، أو تهيباً لشخصيته، كائناً من كان.

وهيهات أن يستخدم كلام الله، من عرفه واستشعر عظمته، لأهداف ساقطة هابطة!

هيهات أن يشتري به ثمناً قليلاً، أو يميل به إلى غير اتجاهه لهوى في نفسه، أو إجلالا، أو تهيأ، أو تقليدا لغيره.

هيهات أن يحمله على غير محمله، حفاظا على مصالحه، أو مصالح أشياعه وكبرائه. وإن فعل ذلك فاعل، فليس له معنى إلا أنه لم يعرف كتاب الله، ولم يدرك عظمته.

كلام ليس كمثله كلام

ومن أبرز معاني عظمة القرآن أنه كلام من ليس كمثله شيء، فهو كلام ليس كمثله كلام، فلننظر في كلام الله دائما بحيث إنه كلام الله، وهو كلام لا يماثله أي كلام، بل لا يناهزه، ولا يدانيه.

وبالتالي ليس لنا أن نشبه كلام الله بكلام الناس، ولا بكلام الملوك والسلاطين، لا في أسلوبه، ولا في ترتيبه، لا في استهلاله، ولا في اختتامه، لا في مطالعه، ولا في مقاطعه، لا في نظمه، ولا في مضامينه، فإنه خلاف الأصل، وخلاف الواقع تماما.

وأين الثرى من الثريا؟! وأين السمك من السماك؟!

ليس من تعظيم القرآن أن يقال:

❖ ومن هنا نرى أنه ليس من تعظيم القرآن أن يقال:

«افترض القرآن الكريم كمجموعة الرسائل والفرامين، التي يوجهها الملوك والسلاطين إلى رعاياهم حسب مقتضيات الأحوال، ومتطلبات الظروف، يوجهون واحدة، ثم أخرى، فثالثة، فرابعة، وهلم جرا، حتى تجتمع نماذج كثيرة من هذه الفرامين، فيقوم شخص بتدوينها، وترتيب مجموعة لها».

❖ وليس من تعظيم القرآن أن يقال:

«وبما أن أسلوب السور يناسب تماما أسلوب فرامين الملوك والسلاطين، فقد

روعي فيه عند بداية السور ونهايتها طريقة الرسائل والفرامين السلطانية.

فكما أن بعض الرسائل تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه، وبعضها ببيان الغرض المقصود، وبعضها ببيان اسم المرسل والمرسل إليه، وبعضها تكون رسائل وخطابات صغيرة بغير عنوان وتمهيد، وبعض الرسائل تكون مَطَوَّلَة، وأخرى مختصرة، كذلك الرب تبارك وتعالى استهل بعض السور بحمده وتسييحه، وبعضها ببيان الغرض من التنزيل، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَنْ كَتَبَ لَ رَبِّ فِي هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ الآية.

❖❖ وليس من تعظيم القرآن أن يقال:

وهذا القسم من السور يشبه استهلالها استهلال الوثائق والمعاهدات، حيث يقولون:

(هذا ما صالح عليه فلان وفلان) (هذا ما أوصى به فلان) وقد كتب النبي ﷺ في صلح الحديبية: (هذا ما قاضى عليه محمد)

واستهل بعضها بذكر المرسل والمرسل إليه، كما قال تعالى:

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾

وهذا القسم يشبه الفرامين التي يكتب فيها: (هذا ما صدر من الباب العالي) أو (إعلام صادر من حضرة الخلافة إلى سكان البلد الفلاني)

وكتب النبي ﷺ: (من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم)

وابتدا بعض السور على طريقة الرسائل والخطابات المختصرة من دون عنوان وتمهيد، كقوله تعالى:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُتَنَفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ﴾

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾

❖❖ وليس من تعظيم القرآن أن يقال:

«بما أن أبرز فصاحة العرب، وقدرتهم البيانية كانت تتجلى في القصائد، وكان بدء القصائد بالتشبيب، وبذكر المواضع العجيبة، والوقائع الهائلة هو من عاداتهم القديمة، وأسلوبهم المعروف، فقد اختار القرآن الكريم هذا الأسلوب في بعض السور كما في قوله تعالى:

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا﴾

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرْوًا ۝١ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾

﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾

❖❖ وليس من تعظيم القرآن أن يقال:

«وكما أن السلاطين يختمون رسائلهم وفرامينهم بجوامع الكلم، ونوادر الوصايا، والتأكيد على التمسك بالأوامر المذكورة، والتهديد لكل من يخالفها، ويخرج عليها، كذلك الله تبارك وتعالى ختم أواخر السور بجوامع الكلم ومنابع الحكم، والتأكيد البليغ والتهديد العظيم»^(١)

تلك نُقولُ من كلام الإمام الدهلوي رحمه الله، ولا نعدم أشباهها ونظائرها عند العلماء الآخرين. فقال - مثلاً - الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو بصدد تأويل الآية (٤٠) من سورة البقرة:

«... وإذا كان الأمر هكذا، فأَيَّ معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعاً أنه قد تقدّم في ترتيب المصحف ما أنزله الله متأخراً، وتأخر ما أنزله الله متقدماً، فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن، بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه، ممن تصدّى لذلك من الصحابة، وما أقل نفع مثل هذا، وأنزر ثمرته، وأحقر فائدته، بل هو عند من يفهم ما يقول، وما يقال له من تضييع الأوقات، وإنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع

(١) ولي الله الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير: ٨٥-٨٧.

على فاعله، ولا على من يقف عليه من الناس، وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه، ورسائله وإنشاءاته، أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحاً، وأخرى هجاء، وحيناً نسيباً، وحيناً رثاءً، وغير ذلك من الأنواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع، فناسب بين فقره ومقاطعه، ثم تكلف تكلفاً آخر، فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد، والخطبة التي خطبها في الحج، والخطبة التي خطبها في النكاح، ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء، والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك، لعدّ هذا المتصدي لمثل هذا مصاباً في عقله، متلاعباً بأوقاته، عابثاً بعمره الذي هو رأس ماله^(١).

ويزيد الإمام الدهلوي، فيقول:

إجابات لا تُغني ولا تشفي!

❖ لو أثار أحد السؤال: لماذا لم يراع الترتيب في بيان مباحث القرآن العظيم، ولماذا نثرت هكذا نثراً؟

نقول: إن قدرة الله تبارك وتعالى، وإن كانت محيطة بجميع الممكنات، ولكن القول الفصل في هذا الباب إنما هو للحكمة، والحكمة هي موافقة المبعوث إليهم في اللسان وأسلوب البيان، ولم يكن لدى العرب إلى حين نزول القرآن الحكيم كتاب، لا كتاب إلهي، ولا كتاب بشري.

وإن الترتيب الذي اخترعه المؤلفون والمصنفون المتأخرون، لم يكن يعرفه العرب الأولون، وإذا كنت في شك من هذا فارجع إلى قصائد الشعراء المخضرمين، وقرأ رسائل النبي الكريم، ورسائل سيدنا عمر بن الخطاب حتى تنكشف لك هذه الحقيقة جلية واضحة، فلو جاء الكلام على غير ما كانوا يعهدونه من طرائق البيان، لوقعوا في الحيرة، وواجههم شيء لا يألّفونه، ولا يأنسون به، وشوش عقولهم، وأقلق خاطرهم.

ثم إن الغرض ليس مجرد إفادة ما لا يعلمونه، بل إفادته مع التكرار والاستحضار

(١) الشوكاني - فتح القدير - سورة البقرة، ١/ ٩٤-٩٥.

مرة بعد مرة، ويتوفر هذا المعنى في غير المرتب أكثر من توفره في المرتب من الكلام، وهذا على طريقة المتون الكتابية.

ويقول رحمه الله:

ولو سئلتنا: لماذا لم يختَر القرآن الكريم تلك الأوزان والقوافي التي تعرف لدى الشعراء، وهي أحلى وألذ؟ لقلنا: إن اللذة والحلاوة أمر نسبي، يختلف باختلاف الشعوب والبلدان والعقول والأذواق، ولو سلمنا - جدلاً - أن تلك أحلى وألذ، فإن أبداع أسلوب جديد، ونموذج جديد من الأوزان والقوافي على لسان الرسول الكريم، الذي كان أمياً، لم يقرأ ولم يكتب، آية ظاهرة من الآيات الدالة على نبوته ورسالته، ولو كان القرآن قد نزل على أوزان الشعر وقوافيه المعروفة، لذهبت بالكفار الظنون إلى أنه شعر من شعرهم المتداول المعروف، ولم يُعبروه كبيرَ اهتمام، ولم يبالوا به.

ومعلوم أن البلغاء من الشعراء المفلّحين، والكتاب المجيدين حين يحاولون إبراز مزيّتهم، وفضلهم، ورجحانهم على أقرانهم ومعاصريهم على رؤوس الأشهاد، يأتون بصناعة جديدة، ويستنبطون بحوراً جديدة، ويقولون عند ذلك: هل هنالك من يقرض القصيد مثلي، وينشئ الكلام على حذوي؟ فلو جرى هؤلاء على الطريقة المطروقة في الشعر والنثر لم تظهر براعتهم إلا للمحققين البارعين.^(١)

هذا ما قاله الإمام الدهلوي، وهو كله - فيما يبدو - من تشبيه كلام الله بكلام الناس، وذلك يتنافى مع عظمة كلام الله، فليس هناك أيّ شبه، وأي سبب بين الكلامين. ولعل الوليد بن المغيرة كان أدق نظراً، وأشد إدراكاً للبلاغة القرآنية، وكان أشد تذوقاً لأساليب كتاب الله، إذ قال:

«فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، ووالله، إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه

(١) ولي الله الدهلوي، الفوز الكبير في علم التفسير: ٩٩/١ - ١٠٠.

ليحطّم ما تحته» (١).

أشياء غريبة!

ثم كلام الإمام الدهلوي يشتمل على أشياء غريبة، حيث قال:

ثم إن الغرض ليس مجرد إفادة ما لا يعلمونه، بل إفادته مع التكرار والاستحضار مرة بعد مرة، ويتوفر هذا المعنى في غير المرتب أكثر من توفره في المرتب من الكلام.

ويقول: ولوسئلنا: لماذا لم يختَر القرآن الكريم تلك الأوزان والقوافي التي تعرف لدى الشعراء، وهي أحلى وألذ؟

ويقول: ولو كان القرآن قد نزل على أوزان الشعر وقوافيه المعروفة، لذهبت بالكفار الظنون إلى أنه شعر من شعرهم المتداول المعروف، ولم يعيروه كبير اهتمام، ولم يبالوا به.

ويقول: ومعلوم أن البلغاء من الشعراء المقلقين، والكتاب المجيدين حين يحاولون إبراز مزيتهم، وفضلهم، ورجحانهم على أقرانهم ومعاصريهم على رؤوس الأَشهاد، يأتون بصناعة جديدة، ويستنبطون بحوراً جديدة.

وهنا يملئ علينا الموقف أن نقف وقفة، ونسأل:

أيّ فائدة تترتب في غير المرتب أكثر من توفره في المرتب من الكلام؟

وهل يقال عن مباحث القرآن، إنها ينقصها الترتيب؟

وهل هي نثرت هكذا نثراً من غير نظم؟

ثم أيّ الأوزان والقوافي عند الشعراء أحلى وألذ من أوزان الآيات وفواصلها؟

وهل جاء القرآن على غير أوزان العرب وقوافيهم حتى لا يظنوا أنه شعر من شعرهم؟

وهل القرآن لا يملك ميزة غير تلك الأوزان والفواصل؟

(١) المستدرك للحاكم: ٢/٥٩٦/٣٩٢٩ - ودلائل النبوة للبيهقي، واللفظ له: ٢/١٩٨.

وهل يكمن الإعجاز القرآني كله في تلك الأوزان والفواصل؟
والقرآن حينما جاء بأساليبه البديعة الجذابة، واستخدم تعبيراته الأخاذة المعجزة،
فهل الغرض منها إظهار تفوقه على غيره، كما يفعله الشعراء والبلغاء؟ اللهم لا!
فالواقع أن الإمام الدهلوي رحمه الله ورّط نفسه حينما أثار أموراً كان عنها في
غنى!

وليس من قصدنا الغرض من شأنه والخطّ من مكانته وكرامته، فالرجل أكبر من
ذلك، ونحن نحسن الظن بالإمام الدهلوي ونُجلّه، ونقدر جهوده الجبارة ومواقفه
الرائعة في خدمة كتاب الله، ولكن لكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة، ولكل عالم
هفوة.

لا يقاس كلام الله بأيّ كلام:

وما تحدث مثل تلك المشاكل إلا إذا قيس كلام الله بكلام البشر!
ونزول القرآن بلسان العرب لا يعني أبداً أن تكون أساليبه كلها أساليب العرب،
وتصاريقه كلها تصاريق البشر. وإنما هي ألفاظ وكلمات، وتراكيب الكلام، حيث
جاءت كما كانت معروفة عند العرب، ومألوفة لديها.

وأما الأساليب، سواء كانت أساليب الخطاب، أو أساليب الاستدلال، أو
أساليب الإقناع والحجة، أو أساليب الاستعارة والمجاز، أو أساليب الاستهلال
والاختتام، أو أساليب الوصل والفصل، وما إليها من أنواع الأساليب، فهي أساليب
متميزة لها ميزتها، ولها روعتها، وهي من اللطافة، والبلاغة، والندرة على أقصى
الغايات، فهي من السهل الممتنع الذي لا تناله الأيدي، مهما امتدت وتناولت.

تراها سهلة سلسلة مستعذبة بحيث تدخل في الأذن بغير إذن، وتجد فيها في نفس
الوقت من القوة والمتانة والجزالة والفخامة بحيث تحالها زبراً من حديد!

شرع كامل لا يقبل أيّ زيادة

ومن أبرز معاني عظمة القرآن أنه شرع كامل دائم، حيث قال تعالى:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾
[المائدة: ٣].

ومن هنا لا يحتمل القرآن أي زيادة، أو إضافة، فإنه ختم عليه بالكمال على لسان الوحي، والكمال لا يقبل زيادة، ولا إضافة. والذي يقبل الزيادة والإضافة، ليس بكمال.

ومن هنا يُقبلُ من الروايات والآثار ما كان من قبيل البيان، ولا يقبل منها ما كان من قبيل الزيادة، والإضافة؛ فإن الله سبحانه وتعالى استأثر بحق التشريع على غيره، وأمر رسوله أن يبين للناس ما شرع لهم، ولم يأمره، أو لم يأذن له بالزيادة فيه، حيث قال تعالى:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال تعالى:

﴿وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤-٤٧].

فالزيادة في شرع الله ليست من وظيفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما وظيفته التي أُسندت إليه هي البيان والبلاغ. ولعل هذا هو السر في أنه عليه السلام حينما ألقى خطبته الأخيرة في حجة الوداع أشهد الناس، ثم أشهد الله على أنه بلغ الرسالة. فقد روى مسلم جزءاً من خطبته عليه السلام، فكان فيما قال:

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. (١)

(١) صحيح مسلم، باب حجة النبي: ٣٩/٤/٣٠٠٩.

لا يقال: إن الزيادة والإضافة من البيان، فإن الزيادة هي الزيادة، والإضافة هي الإضافة، والبيان بيان، وليست الزيادة ولا الإضافة من البيان. فبينهما بون شاسع. —

فالقرآن - مثلاً - حينما ذكر حدّ الزنا مائة جلدة، ولم يذكر الرجم، ولا تغريب عام فالرجم، وتغريب عام لا يضافان إلى مائة جلدة، ولا يقال: إنها أيضاً من حدّ الزنا، فإنه زيادة على ما جاء به القرآن وهو مائة جلدة، وليس ذلك من البيان.

والقرآن كامل، ووصف القرآن بالكمال يأبى أي زيادة أو إضافة إلى شرع القرآن، والذين يستسيغون الزيادة في كتاب الله، ويركنون إليها، يخلعون عنه وصف الكمال، سواء قصدوا، أم لم يقصدوا، وسواء شعروا، أم لم يشعروا!

رواية بما فيها من إشكالات:

قد يقال: فماذا نفعل بتلك الروايات التي رواها أهل الحديث، وعلى رأسهم الإمام البخاري، حيث قال:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأُذِنَ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ. قَالَ «تَكَلَّمْ». قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَسِيفُ: الْأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ». وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أَنْ يُسَا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ، فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا. (١)

نقول: إن راوي هذا الحديث، وهو عبد الله بن يوسف، ضعفه بعض صيارفة

(١) صحيح البخاري، باب إذا رمى امرأته أو: ٤/٣٤٦/٦٨٤٢.

الحديث مثل ابن عدي، حيث ذكره في كتاب أفرده لضعفاء الرجال. (١)

مشاكل في متن الحديث

مشكلة أولى:

وإن أغضينا الطرف عن السند، فهناك إشكالات أخرى تتعلق بمضمون الرواية، فالرواية توحى بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الولد باعتراف أبيه، ولم يسأل الولد شيئاً، مع أنه عاقل بالغ مسؤول عن نفسه، فهل الأمر هكذا؟ وهل يكون اعتراف الوالد حجة على ولده البالغ الكبير، ويقام عليه الحد، على أساس اعترافه، بدون أن يجري الاعتراف على لسان الولد؟

مشكلة أخرى:

وهناك مشكلة أخرى أكبر منها، وهي أن الرواية تقول إن النبي عليه السلام حكم في القضية على اعتراف أحد الطرفين، وحكم بما حكم في غيبة الطرف الآخر، فهل يتفق ذلك مع طريقة النبي عليه السلام في الفصل والقضاء؟ وهل يجوز للقاضي أن يصدر الحكم اعتماداً على كلام أحد الطرفين، قبل أن يسمع من الآخر، وقبل أن يفسح له المجال حتى يوضح سرّه، ويدلي بدلوّه في الموضوع؟

وهذا الذي حصل من سيدنا داود، عليه السلام، حيث جاءه خصمان بغى بعضهما على بعض، فاستمع إلى أحد الخصمين، وعجل بالحكم قبل أن يستمع إلى الآخر، فعاتبه ربه أشد عتاب، حيث قال تعالى:

﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦].

مشكلة ثالثة:

وهناك مشكلة أخرى ثالثة، وهي أنه جاء في الرواية:

فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ.

(١) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختار غزاوي: ٢٠٥/٤.

وَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ.

فتكرر ذكر القضاء بكتاب الله ثلاث مرات، والذي ذكر في القضاء، أعني: الرجم والتغريب، لا يوجد لهما ذكر في كتاب الله، باعتبار أنهما من حد الزنا!

فهذا التركيز على القضاء بكتاب الله، مع أن الوارد في القضاء لا شأن له بكتاب الله، يجعل الباحث يشك في صحة الرواية، ويلقي في روعه، كأنها محاولة غير مشكورة لإيهام الناس أن الرجم والتغريب من حد الزنا في الإسلام، وأنه لا يخالف كتاب الله! لا نسخ مع بقاء الحكم!

قد يقال: إنه من الوحي الذي بقي حكمه، ونسخت تلاوته! ولكن هذا النوع من الوحي غير معهود في كتاب الله. ولا يحل لأحد أن يقول عن شيء لا يوجد في كتاب الله، إنه كان في كتاب الله، ثم نُسخ.

لا يقول ذلك بناء على الآثار والروايات، فكتاب الله هو الذي جاءنا عن طريق التواتر، جاءنا بتواتر لا يماثله أي تواتر. جاءنا عن طريق الأجيال المتكاثرة المتتابعة، لا عن طريق ناس معدودين، ولا عن طريق الآحاد. والأخبار والروايات، سواء كانت متواترة أم كانت آحادية، ليس من شأنها أن تحكم بكون شيء في كتاب الله، ولا أن تحكم بنسخ شيء منه.

والأحكام، إذا لم تكن لها آيات تتلى، كانت بحاجة لثبوتها أو لثبوت قرآنيّتها، إلى تواتر الرواية مثل نصوص الآيات، فهي لا تطير في الآفاق بدون جناح، ولا تُقبل المعاني والأحكام باعتبار أنها من القرآن، إلا إذا جاءت بنفس التواتر الذي جاءت به نصوص الآيات.

وإذاً، فلا يوجد للرجم ولا للتغريب ذكر في القرآن، لا يوجد لهما ذكر في حق الزناة والزواني، وإن كان يوجد لهما ذكر في حق المحاربين المفسدين في الأرض، حيث قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣].

فالتقتيل هو القتل البطيء الفظيع المتقطع، الذي يرهب المجرمين المفسدين، ولا يصدق هذا التقتيل على شيء بقدر ما يصدق على الرجم، وأما التغريب فهو النفي من الأرض.

مشكلة رابعة:

ثم هناك مشكلة أخرى رابعة، وهي فيما ورد في آخر الرواية:
«وَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخِرِ فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَأَرْجُمَهَا، فَأَعْتَرَفَتْ
فَرَجَمَهَا».

أليس فيه قلة الاهتمام، وعدم المبالاة؟ مع أن القضية خطيرة، والأمر جلل!
وهذا أمر لا يقبل في شأن رسول الله، فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يُر منه إلا
الجدّ والصرامة في مثل هذه الأمور، وكان يولي القضايا دائماً ما تستحقّه من العناية
والتيقظ والاهتمام.

وإذا كانت مثل تلك القضية الخطيرة في دولة الإسلام، فهل يُحضر المتهم في
المحكمة أمام لجنة القضاة، وينظر في الأمر بكل جدّ، وبكل دقّة، أم يُرسل شخص إلى
بيت المتهم، حتى يسأله، ثم يرجعه؟

هذا، وهناك معضلات أخرى سنفصلها في موضعها بإذن الله. وهي لا تخص
تلك الرواية فقط، فالروايات التي تضيف إلى الجلد، الرجم وتغريب عام، حدا للزنا،
كلها معلولة، وهي بحاجة إلى أن تبحث، وتعالج بكل دقة وموضوعية، وهذا ليس
محلها، وسنفرغ لها في بحث مستقل بإذن الله.

وليس هذا الموضوع فقط، فالروايات التي جاءت بالزيادة على كتاب الله، كلها لا
تخلو من علل! ولا تخلو من معضلات!

وظيفة الرسول هي البلاغ:

ونبيننا عليه الصلاة والسلام ما كان من وظيفته، كما أسلفنا، أن يزيد على كتاب الله، وإنما كانت وظيفته البلاغ، والبيان لما أشكل على الناس فهمه من حكم الكتاب، ولقد روي عنه عليه الصلاة والسلام، أنه قال:

«إني والله لا أُحِلُّ إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه»^(١).

وروى البيهقي: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَمَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَانَهُ وَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ الْحَجَرِ يُحَذِّرُ الْفِتَنَ وَقَالَ:

«إِنِّي وَاللَّهِ لَا يُمَسِّكُ النَّاسُ عَلَيَّ شَيْءٍ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»^(٢).

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: لا يمسكن الناس عليّ بشيء، فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه^(٣).

ومن هنا نقول: من الصعب جداً أن نوافق صاحب «سبل السلام» فيما قاله تعليقا على حديث العسيف، حيث قال:

«الحديث دليل على وجوب الحد على الزاني غير المحصن مائة جلدة، وعليه دل القرآن، وأنه يجب عليه تغريب عام، وهو زيادة على ما دل عليه القرآن ودليل على أنه

(١) الإمام الشافعي، الأم: ٨٠ / ١.

(٢) السنن الكبرى للبيهقي: ٧ / ٧٥ / ١٣٨٢١.

(٣) مصنف عبد الرزاق: ٤ / ٥٣٤ / ٨٧٦٦.

يجب الرجم على الزاني المحصن وعلى أنه يكفي في الاعتراف بالزنا مرة واحدة كغيره من سائر الأحكام»^(١)

فهذا القول تردّه الأحاديث التي ذكرناها آنفاً، كما تردّه الآيات التي أسلفنا ذكرها.

ولعل صاحب «زهرة التفاسير» كان أحسن قولاً، وأقرب رشداً حينما قال في تأويل آية الجلد:

«هذه عقوبة الزنى، ونعتقد أن حكم الآية عام، والظاهر من الألفاظ أنها تعم المحصن وغير المحصن»^(٢).

حديث: نكاح المرأة على عمتها:

وأما نهيه عليه السلام عن أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، أو الخالة على بنت أخيها، كما وردت به الروايات، مثلما روى البخاري، قال:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا. وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. (٣)

أو مثلما روى النسائي، قال: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أُنْبِأَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا^(٤).

أو قوله عليه السلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، مثلما روى مسلم، قال:

(١) محمد بن إسماعيل الصنعاني، سبل السلام، شرح بلوغ المرام، كتاب الحدود: ٤ / ٤.

(٢) الشيخ الإمام أبوزهرة - زهرة التفاسير - تفسير سورة النور - ص: ٥١٤٢.

(٣) صحيح البخاري: ٣ / ٤٥١ / ٥١٠٨: باب لا تنكح المرأة على.

(٤) سنن النسائي، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، رقم الحديث: ٥٤٣٠.

حديث: الحرمة من الرضاعة:

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْهَذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ عُمَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ
الْوِلَادَةِ» (١)

فهذا كله بيان لما أجمل في قوله تعالى:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٣].

الحرمة من ناحية أحكامها نوعان:

بيانه: أن الله تعالى جعل المحارم التي ذكرها في الآية على نوعين، نوع يتضمن
الأمهات والبنات، ونوع يتضمن الأخوات ومن بعدهن من العمات والخالات، وبنات
الأخ، وبنات الأخت.

وليست الحرمة في النوعين على درجة واحدة، وعلى حد سواء، بل يوجد الفرق
في النوعين في حالة دون حالة، فتكون الحرمة أحياناً في النوعين على حد سواء، وأحياناً
يكون الفرق في النوعين، وتكون الحرمة في النوع الأول ثابتة، وتكون في النوع الثاني
طارئة من وجه، غير طارئة من وجه آخر.

الحرمة بسبب النسب والرضاعة:

فتكون الحرمة في النوعين - مثلاً - إذا كانت حرمة النسب، فتكون الأمهات،

(١) صحيح مسلم، باب يحرم من الرضاعة ما: ٤/ ١٦٢/ ٣٦٤٢.

والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت كلهن من المحارم، بدون أي فرق بينهن.

وكذلك تكون الحرمة في النوعين، إذا كانت حرمة الرضاعة، والقرآن لم يذكر المحارم من الرضاعة كلهن باللفظ، وإنما دلّ على ذلك بنظم كلماته، فذكر الأولى من النوع الأول: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ وذكر الأولى كذلك من النوع الآخر، وهي: ﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ﴾.

فالأمهات شملت البنات، والأخوات شملت من بعدهن: من العمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وعلى هذا تكون الأمهات من الرضاعة، والبنات من الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، والعمات من الرضاعة، والخالات من الرضاعة، وبنات الأخ من الرضاعة، وبنات الأخت من الرضاعة كلهن من المحارم، على درجة واحدة، ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام:

«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»

الحرمة بسبب الصهر:

ولكن إذا كانت الحرمة بسبب الصهر، اختلفت نوعيتها، واختلفت جهاتها في النوعين، والقرآن لم يذكر ذلك باللفظ، وإنما دلّ عليه بنظم كلماته، فقال:

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

فالقرآن ذكر في المحارم من الصهر أمهات النساء، وبنات النساء فقط، ولم يذكر النوع الثاني من المحارم، وهن: الأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وهذا يعني أنهن لسن من المحارم.

ثم قال تعالى بعد قليل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أي: أخت المرأة ليست حراماً عليكم، وإنما الحرام أن تجمعوا بين المرأة وأختها.

وهذا الحكم لا يخص أخت المرأة فقط، بل ينطلق على كل من في حكم الأخت من العمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت؛ فلا يجوز الجمع بين المرأة وأختها في النكاح، ولا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وبنت أخيها، وبين المرأة وبنت أختها.

فالنبي عليه السلام حينما نهى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، أَوْ نَهَى أَنْ تُنكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، فهذا كله كان بياناً لما وضعه ربنا في نظم تلك الآية، ولم يكن ذلك زيادة على كتاب الله، كما وهم ذلك من وهم.

حرمة لحم الحمار والسباع في القرآن:

ويشبه ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن لحم الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع، حيث روى الطبراني، قال:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو عَامِرٍ الصُّورِيُّ النَّحْوِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّمُ لَحْمَ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. (١)

فمثل تلك الروايات بيان لما أطلق عليه لفظ الأنعام في مثل قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: ١].

وفي قوله تعالى:

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠].

فالله سبحانه وتعالى ما أحلَّ لنا إلا الأنعام، وبهيمة الأنعام، وكل ما كان سوى

(١) المعجم الكبير للطبراني: ١٦ / ٨٠ / ١٨٠٠١.

الأنعام، وبهيمة الأنعام، فهو حرام، والحديث بين لنا أن الحمار الأهلي ليس من الأنعام، ولا بهيمة الأنعام، فهو حرام، كما أن كل ذي ناب من السباع ليس من الأنعام، وبهيمة الأنعام، فهو حرام.

حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان:

ومثله قوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» حيث روى عبد بن حميد، قال: ثنا عمر بن يونس اليمامي أبو حفص، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»^(١).

فهذا الحديث بيان لقوله تعالى:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾ [المائدة: ٣].

حيث بين لنا نبينا عليه السلام من خلال هذا الحديث أن الحوت والجراد ليسا من الميتة المحرمة في الآية، كما أن الكبد والطحال ليسا من الدم الحرام. فالحوت والجراد لا يذبح ولا ينحر، وإنما يؤكل بعد ما يموت.

والحوت والجراد لا يطلق عليهما لفظ الميتة في لسان العرب، وإنما أطلق عليهما النبي عليه السلام هذا اللفظ نظراً إلى واقع الأمر، وتفهماً لمن يعتبرهما ميتة لغفلته عن فقه اللغة.

والكبد والطحال لا يسميان دماً في العرف، وإذا أطلق لفظ الدم، فلا يراد به إلا الدم المسفوح، والذي حرّمه القرآن هو الدم المسفوح، حيث قال تعالى في موضع آخر: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].

والنبي عليه الصلاة والسلام ما سمى الكبد والطحال دماً إلا نظراً إلى حقيقة الأمر، وتفهماً لمن يعتبرهما دماً لبعده عن فقه اللغة، وإلا فالعرب ما كانوا يعتبرونها دماً.

(١) مسند أحمد، رقم الحديث: ٥٧٢٣ - ومسند عبد بن حميد، رقم الحديث: ٨٢٠.

فهذا كله وما شابهه من قبيل البيان، وليس فيه أي إشكال، إنما الإشكال في الزيادة على كتاب الله، وليس لأحد أن يزيد على كتاب الله.

روايات الزيادة على كتاب الله:

قد يقال: هناك روايات صحيحة صريحة تدل على أن نبينا عليه السلام، ما أوتي القرآن فقط، بل أوتي (الكتاب وما يعدله) أو أوتي (الكتاب ومثله معه) مثلما روى الطحاوي، قال:

حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أبو مسهر قال: ثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني الزبيدي عن مروان بن روبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدم بن معد يكرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إني أوتيت الكتاب وما يعدله، يوشك شبعان على أريكته يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلال حللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا وإنه ليس كذلك. لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي^(١).

أو مثلما روى أبوداود، قال:

حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدم بن معد يكرب: عن رسول الله ﷺ أنه قال «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته (السريز) يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد، إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل يقوم، فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه، فله أن يعقبهم بمثل قراه»^(٢).

قد يقال: فما المانع إذاً من القول بأن رسول الله ﷺ زاد على كتاب الله، وما المانع من القول بأن الأحاديث فيها زيادة على كتاب الله؟

(١) شرح معاني الآثار، باب أكل لحوم الحمر الأهلية: ٤/ ٢٠٩/ ٦٤١٠.

(٢) سنن أبي داود، باب في لزوم السنة: ٤/ ٣٢٨/ ٤٦٠٤.

نقول: الروايتان من ناحية السند ليستا بحيث يعتمد عليهما في مثل هذا الأمر الخطير.

بيانه: أن عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشي، وقد جاءت الروايتان عن طريقه، قال عنه ابن القطان: مجهول الحال.^(١)

وأما يحيى بن حمزة في الرواية الأولى، فقد عدّه العقيلي في الضعفاء، وذكره في كتاب الضعفاء، وقال:

يحيى بن حمزة قاضي دمشق، حدثنا محمد حدثنا عباس قال: سمعت يحيى قال: يحيى بن حمزة قاضي دمشق يُرمى بالقدر^(٢).

وأما حريز بن عثمان، تلميذ عبدالرحمن بن أبي عوف الجرشي، فقال عنه ابن حبان:

حريز بن عثمان الرحبي من أهل حمص كنيته أبو عثمان، وكان يلعن عليّ بن أبي طالب رضوان الله عليه، بالغداة سبعين مرة، وبالعشي سبعين مرة، ف قيل له في ذلك: فقال: هو القاطع رءوس آبائي وأجدادي بالقوس، وكان داعية إلى مذهبه، وكان علي بن عياش يحكي رجوعه عنه، وليس ذلك بمحفوظ عنه.^(٣)

وقال: حريز ممن يتنكب حديثه.^(٤)

وحكى الأزدي في «الضعفاء»: أن حريز بن عثمان روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يركب بغلته جاء علي بن أبي طالب، فحل حزام البغلة ليقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(١) تهذيب التهذيب: ٢٢٣/٦.

(٢) كتاب الضعفاء الكبير، أبو جعفر العقيلي، رقم الصفحة: ١٥١٠/٤.

(٣) ابن حبان، كتاب المجروحين: ٢٦٨/١.

(٤) ثقات ابن حبان، رقم التذكرة: ٦١٣٥.

قال الأزدي: من كانت هذه حاله، لا يروى عنه. (١)

ولا نريد أن نطيل، فأسانيد تلك الروايات لا تخلو من آفات، وهي ليست بحديث يعتمد عليها في مثل هذه الأمور.

مضمون الرواية يتضمّن القرآن:

ومما يوهن أمر تلك الروايات، ويجعلها في حصار الشبهات، أن الأمور التي ذكرت فيها، باعتبار كونها زيادة على القرآن، هي كلها يتضمّننها نظم القرآن، وسياق آياته، وليست من الزيادة في شيء.

فأما حرمة الحمار الأهلي، وكل ذي ناب من السباع، فهي مفهومة من لفظ الأنعام، وبهيمة الأنعام، المذكور في آيات كثيرة؛ فإن السباع والحمير ليست من الأنعام، أو بهيمة الأنعام، وما أحلت لنا إلا الأنعام أو بهيمة الأنعام. وكل ما عداها فهو حرام، قال ابن منظور:

النَّعَم واحد الأنعام وهي المال الراعية قال ابن سيده: النَّعَم: الإبل والشاء، يذكر ويؤنث، والنَّعَم لغة فيه. وقال ابن الأعرابي: النعم: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم، وقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [المائدة: ٩٥] قال ينظر إلى الذي قُتل ما هو فتؤخذ قيمته دراهم فيُتصدق بها قال الأزهري: دخل في النعم ههنا الإبل والبقر والغنم. وقال الفراء: النَّعَم ذكر لا يؤنث ويجمع على نُعْمَانٍ مثل حَمَلٍ وحُمَلَانٍ والعرب إذا أفردت النَّعَم لم يريدوا بها إلا الإبل، فإذا قالوا: الأنعام، أرادوا بها الإبل والبقر والغنم. (٢)

ولقد بينا ذلك فيما مضى، ومن أراد زيادة البيان فليرجع إلى كتابنا: «إمعان في مشكل القرآن»؛ فإنه يجد فيه ما يقنعه، ويشفيه بإذن الله.

وأما لقطة معاهد، فحرماتها مفهومة من قوله تعالى:

(١) تهذيب التهذيب: ٢/٢٠٩-٢١٠.

(٢) لسان العرب: نعم.

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

ومنه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

فالمسلم مأمور بإيفاء العهد بنص القرآن، فإذا وجد لقطة معاهد، كان من واجبه أن يكون عند العهد، ويرد لقطته إليه، ولكن إذا أخذها ولم يردّها إليه، كان قد خان العهد، وأكل المال الحرام.

وأما الأمر الأخير، وهو قوله عليه السلام: «ومن نزل بقوم فعليهم أن يقرّوه، فإن لم يقرّوه، فله أن يعقبهم بمثل قراه». فهو مفهوم من قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: ٢٤-٢٥].

ومفهوم من قوله تعالى:

﴿فَتَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الروم: ٣٨].

فالنازل بقوم لا ينزل بهم إلا وهو في حالة جوع وفقر، ويكون في حكم المحروم، ويكون صاحب حق في أموالهم، وإذا كان شأنه كذلك، فله أن يأخذ حقه إذا منعه، ولا حرج.

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ [الذاريات: ١٩] قال: سوى الزكاة يصل بها رحماً أو يقري بها ضيفاً أو يعين بها محروماً. (١)

وذهب أهل التفسير إلى أن المراد بابن السبيل في آية سورة الروم، هو الضيف، وهو الذي ينزل بقوم، ويكون بحاجة إلى رعاية وضيافة، ويكون من حقه على هؤلاء القوم أن يضيفوه.

فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله ﴿فَتَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ﴾

(١) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، سورة الذاريات، آية: ١٩.

حَقَّهُ، وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴿ [الروم: ٣٨] قال: الضيف. (١)

مثال آخر لما يوهم الزيادة على كتاب الله:

ومما حسب فيه الناس زيادة على كتاب الله، وهو ليس منه، حديث المضمضة والاستنشاق، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة والاستنشاق لمن قام إلى الصلاة، وأراد الوضوء، مع أن الله سبحانه لم يأمر بهما في آية الوضوء، حيث قال:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿ [المائدة: ٦].

فما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء؟

قال ابن كثير: «وقد ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه في الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك: هل هما واجبان في الوضوء والغسل، كما هو مذهب أحمد بن حنبل، رحمه الله؟ أو مستحبان فيهما، كما هو مذهب الشافعي ومالك؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة، عن رفاعه بن رافع الزرقني؛ أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: «توضأ كما أمرك الله» أو يجبان في الغسل دون الوضوء، كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول الله ﷺ قال: «من توضأ فليستثر» وفي رواية: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم ليستثر» والانتثار: هو المبالغة في الاستنشاق». (٢)

وقال الشوكاني: وأما المضمضة والاستنشاق، فإذا لم يكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم والأنف فقد ثبت غسلها بالسنة الصحيحة، والخلاف في الوجوب وعدمه معروف». (٣)

ولعل القول الحاسم لما وقع بين الفقهاء من اختلاف في أمر المضمضة

(١) السيوطي، الدر المنثور.

(٢) تفسير ابن كثير: ٤٨/٣ - ٤٩.

(٣) فتح القدير: ٢٣/٢.

والاستنشاق، هو أن نبينا عليه السلام ما أمر بالمضمضة والاستنشاق، زيادة على كتاب الله، وإنما هو بيان وإيضاح لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾

فالوجه يشمل باطن الأنف والفم، ولا يتحقق غسله إلا بعد المضمضة والاستنشاق.

وإذا كانت المضمضة والاستنشاق من تمام غسل الوجه، كان لهما حكم غسل الوجه، ومن هنا قال رسول الله للمسيء في صلاته: «توضأ كما أمرك الله» فالمضمضة والاستنشاق داخلان فيما أمر الله.

معنى: «ومثله معه»:

وتلك الدراسة الوجيزة ترشدنا إلى أن نبينا عليه السلام إن أوتي القرآن ومثله معه، فهذا المثل ليس شيئاً زائداً على القرآن، وإنما هو الفهم الثاقب الذي ينفذ إلى اللآلئ المكنونة في غضون آيات القرآن، وتلك اللآلئ المكنونة تبدو بادئ ذي بدء، وكأنها أشياء جديدة، وزائدة على القرآن، ولكن إذا تأملها الفقيه الباحث، وعرضها على القرآن، وجدها مطوية في نظم آياته.

قال عبد الحميد الفراهي: «ومثله معه» هو الفهم والبصيرة، والنور الذي أشرق به قلبه عليه السلام، مع إنزال الوحي كما قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾ [الشورى: ٥٢] (١).

السنة كلها شرح للقرآن:

ومن هنا قال سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله» (٢).

وقال سعيد بن جبير: «ما بلغني حديث عن رسول الله على وجهه، إلا وجدت

(١) تفسير نظام القرآن، ديباجة الكتاب، ص: ٢٣.

(٢) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ت: سعيد المنذوب: باب في العلوم المستنبطة من القرآن: ٤ / ٣٣١.

وقال مسروق: «ما تساءل أصحاب رسول الله ﷺ عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه» (٢)

وقال الشافعي: «جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن» (٣)
وقال رحمه الله: «جميع ما حكم به النبي ﷺ، فهو مما فهمه من القرآن، قال السيوطي: قلت: ويؤيد هذا قوله ﷺ: (إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم» (٤)
وقال الشاطبي:

«السنة راجعة في معناها إلى الكتاب فهي تفصيل مجمله، وبيان مُشكِله، وبسط مختصره، وذلك لأنها بيان له وهو الذي دل عليه قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤] فلا تجد في السنة أمراً إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. وأيضاً فكل ما دل على أن القرآن هو كلية الشريعة وينبوع لها، فهو دليل على ذلك لأن الله قال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤] وفسرت عائشة ذلك بأن خلقه القرآن واقتصر في خلقه على ذلك فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن» (٥)

ومنه ما رواه سعيد بن منصور قال نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله ﷺ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، فقلت: ما قال رسول الله ﷺ إلا وهو في كتاب الله عز وجل فقرأت فوجدته ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَلَنَارُ مَوْعَدُهُ﴾

(١) الإتقان في علوم القرآن: باب في العلوم المستنبطة من القرآن: ٤ / ٣٣٠.

(٢) الخطيب البغدادي - الفقيه والمتفقه: القول في الأصل الأول وهو الكتاب: ١ / ١٩٧.

(٣) الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم: مقدمة: ١ / ٦.

(٤) الإتقان في علوم القرآن، ت: سعيد المندوب: باب في العلوم المستنبطة من القرآن: ٤ / ٣٣٠.

(٥) الشاطبي، الموافقات، المسألة الثالثة: ٤ / ٣١٤-٣١٨.

وبالجملة، فكثير من الأحكام والشرائع وردت به الأحاديث، والناظر فيه يحسبه زيادة على كتاب الله، وهو ليس زيادة على كتاب الله، وإنما هو شرح وإيضاح له، وبيان وكشف لما وضع في لفظه، وفي غضون آياته ونظم كلماته. ولقد ذكرنا له أمثلة ونماذج فيما مضى.

«ألا لا وصية لوارث» مما يتضمنه القرآن:

قال الإمام الفراهي:

«كم من آية في القرآن، إن تدبرتها، وفهمت معناها، وجدت من الأحاديث، ما جاء موافقاً لها، فالحديث لم يزد شيئاً على القرآن، ولكن بين من الآية أمراً غامضاً، يكاد يخفى على من لا يتدبر، ترى، مثلاً، في آية الميراث وصيتين: وصية من الله، وسمّاها فريضة من الله، حيث قال: ﴿ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١١].

ووصية أخرى من الميت، وجعل التقدم لوصية الميت.

وقد علمنا أن الله أعلم، وأحكم، ووصيته أقدم، فلا بد أن تكون وصية الميت لغير وارثه، ثم ترى النبي عليه الصلوات صرح بذلك، فقال: «ألا لا وصية لوارث» (٢) فقله عليه السلام: «ألا لا وصية لوارث» ليس زيادة على القرآن، وإنما هو مما تضمنه موقع الكلام ونظمه، وسياقه، فالوصية على وصية الله ليست من حسن الأدب مع الله، فلتكن وصية الميت لغير مَنْ أوصى الله بهم. كان رسول الله شارحاً لا شارعاً:

ولكن إذا ثبت وتأكد أن الأمر أمر زيادة على كتاب الله، وليس من البيان في شيء، فالزيادة على كتاب الله لم تكن من وظيفة رسول الله، ولم يكن رسول الله شارعاً، وإنما

(١) سنن سعيد بن منصور. م: ٣٤١/٥.

(٢) عبد الحميد الفراهي، التكميل في أصول التأويل، ص: ٦٥.

كان شارحاً ومبيناً لشرع الله، وهو شرف باذخ كبير، ولا غضاضة فيه، فليس وراءه شرف أكبر منه. قال تعالى في سورة النحل:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَمَشَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (١٣) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّوْنَ﴾ [النحل: ٤٣-٤٤].

وقال تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيْمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

قال الإمام عبد الحميد الفراهي:

«الشارع ليس إلا الله، فله الحكم، والنبي رسوله، وليس له أن يشرع من عنده شيئاً» (١).

والروايات التي جاءت بالزيادة على كتاب الله، لا تخلو من تحريف أو تصحيف، وهي موضوعة، أو مقلوبة، أو مدخولة بالتأكيد.

ومن الزيادة على كتاب الله ما قيل في تفسير لفظ الكلالة في قوله تعالى:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

معنى الكلالة في الآية:

قال أهل التفسير في تأويل تلك الآية:

قوله تعالى: (إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ) أي: مات (لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ) يريد: ولا والد: فاكتفى

(١) الفراهي، الرائع في أصول الشرائع، فصل: الأحكام من الله تعالى، ولا شركة فيه - مخطوط.

بذكر أحدهما، ويدلُّ على المحذوف أنَّ الفتيا في الكلالة، هي مَنْ ليس له ولد ولا والد. (١)

وإذا أنعمنا النظر في الآية مباشرة، وجدنا أن الكلالة ليس معنى مفرداً، وإنما هي صورة من صور التوريث، أو حالة من حالات التوريث، فالإخوة لا يسمون كلالاً في مصطلح القرآن، ولا غيرهم من الأقارب والأولياء، وإنما الكلالة: أن يموت شخص، وليس له ولد، وإنما له أخت، أو أخوات، أو إخوة لأب وأم، أو لأب، فهذه الصورة المتكاملة من حالة التوريث، هي التي تسمى كلالاً.

وإذا كانت هذه الحالة، أو هذه الصورة من التوريث، سدّت الأخت مسدّ البنات، وسدّ الأخ مسدّ الابن، وسدّت الإخوة مسدّ الأبناء، وسدّت الأخوات مسدّ البنات. وإذا كانوا إخوة، رجالاً ونساءً، فللذكر مثل حظ الأنثيين، مثل ما يكون مع الأولاد تماماً، جمعاً وتفريقاً.

هذا ما نجده من معنى الكلالة في القرآن.

فما لبث الناس أن زادوا في معنى الكلالة لفظ «الوالد» استناداً إلى بعض الروايات، وقالوا: الكلالة من ليس له ولد ولا والد!

وتلك الروايات ليست عن رسول الله، وإنما هي من بعض صحابته، وإذا لم تجزّ الزيادة على كتاب الله بما رُوي عن رسول الله، فكيف بما رُوي عن صحابته؟

رواية في معنى الكلالة:

فمن تلك الروايات ما رواه عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، قال ابن جرير:

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عاصم الأحول قال، حدثنا الشعبي: أن أبا بكر رحمه الله قال في الكلالة: أقول فيها برأيي، فإن كان صواباً فمن الله: هو ما دون الولد والوالد. قال: فلما كان عمر رحمه الله قال: إني لأستحي من

(١) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، سورة النساء، رقم الآية: ١٧٦.

الله أن أخالف أبا بكر. (١)

فالرواية جاءت عن طريق عاصم الأحول، وهو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم، وقد تكلم فيه عدد من أئمة الرجال (٢) وإذا، فالرواية التي رويت عن سيدنا أبي بكر في تفسير الكلاله لا تخلو من ضعف، زد إلى ذلك أنها زيادة على كتاب الله، فهي لا تصلح أبداً لأن يعتمد عليها في تفسير لفظ الكلاله.

العمدة في معنى الكلاله:

والعمدة في تفسير لفظ الكلاله هي آية الصيف، كما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال لسيدنا عمر:

«يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» (٣)

وآية الصيف تفيد أن الرجل إذا مات ولم يترك من خلفه ولداً، وإنما ترك إخوة، فالإخوة الأشقاء أو الإخوة لأبيه، أو هم جميعاً ينزلون منزلة الولد، وهم يرثون ما يرثه الولد، حتى ولو كان الأب على قيد الحياة. والأب لا يكون حاجباً للإخوة، وإنما يرث مع الإخوة، ما يرثه مع الولد، وهو السدس مما تركه المورث.

ولا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في الإرث، لأن القرآن فرق بين الإخوة الأشقاء وبين الإخوة لأم، ولم يفرق بينهم وبين الإخوة لأب، بل ذكرهم بلفظ

(١) تفسير الطبري - سورة النساء، رقم الآية: ١٢، رقم الحديث: ٨٧٤٦.

(٢) قال ابن حجر: كان يحيى بن سعيد قليل الميل إليه، وقال ابن إدريس: رأيت أتي السوق فقال اضربوا هذا، أقيموا هذا، فلا أروي عنه شيئاً وتركه وهيب؛ لأنه أنكر بعض سيرته. (تهذيب التهذيب: ٣٩/٥) وقال الذهبي: قال ابن معين: كان ابن القطان لا يحدث عن عاصم الأحول، يستضعفه. وقال يحيى القطان: لم يكن بالحافظ. وقال عبد الرحمن بن المبارك: قال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهم، ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء حفظه (ميزان الاعتدال: ٣٥٠/٢).

(٣) صحيح مسلم: ١٢٨٦/٨١/٢.

واحد، فهم يرثون مع الإخوة الأشقاء سواء بسواء.

هذا ما يُفهم ويُستفاد من الآية، وهو خلاف ما درج عليه المفسرون والفقهاء، حيث يجعلون الوالد حاجباً للإخوة والأخوات، عملاً بتلك الرواية الضعيفة التي أسلفنا الكلام عليها.

كما يجعلون الإخوة الأشقاء حاجبين للإخوة لأب، ولا يورثونهم في حالة وجودهم لرواية واهية رُويت باسم سيدنا عليّ.

ثم الأمر لا يقف عند هذا الحدّ، بل يختلّ النظام كلّهُ، بتغير مفهوم الكلالَة. والمقام لا يتسع لأن نفيض فيه القول، وأن نسترسل في الموضوع أكثر مما فعلنا.

ولقد أشبعنا الكلام على هذا الموضوع في كتابنا: «إمعان في مشكل القرآن» فيحسن الرجوع إليه.

الأصل الرابع رعاية النظام والمناسبات في تأويل الآيات

الأصل الرابع من أصول التفسير: رعاية النظام والمناسبات في تأويل الآيات، فإذا أردنا أن نفسر آية، أو مجموعة من الآيات، فلنلق عليها نظرة واسعة شاملة، ولننظر فيها، مع ما بين يديها وما خلفها من الآيات، فسياق الآيات له دور كبير في تحديد معاني الآيات، والغفلة عن سياقها وموقعها ترمي الباحث بعيداً عن مراميها وأهدافها.

فمن كان حريصاً على فهم القرآن فهماً سليماً، وكان حريصاً على أن يفوز بكنوزه فليشدد يديه على هذا الأصل.

ومما يدعو إلى العجب أنه أصل مذهبول عنه على الرغم من أهميته وخطورة شأنه، فكلم يخطئ المفسر معنى الآية، إذا فسرهما غافلاً عن نظمها وسياقها، وكم يصرف الآية عن وجهها، وهو لا يشعر بما فعل!

ولنضرب له مثالا حتى يتضح الأمر:

قال تعالى:

﴿ قُلْ لَا آيِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

قال القرطبي في تأويل تلك الآية:

«قال مالك: لا حرام بين إلا ما ذكر في هذه الآية.

وقال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا ما استثنى في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إن لحوم السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح.

وقال الكيا الطبري: وعليها بنى الشافعي تحليل كل مسكوت عنه، أخذاً من هذه

الآية، إلا ما دل عليه الدليل. وقيل: إن الآية جواب لمن سأل عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصاً. وهذا مذهب الشافعي.

وقد روى الشافعي عن سعيد بن جبير أنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله ﷺ فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء. وقيل: أي لا أجد فيها أوحى إلى أي: في هذه الحال، حال الوحي ووقت نزوله، ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد ذلك بتحريم أشياء آخر.

وزعم ابن العربي أن هذه الآية مدنية (وهي مكية في قول الأكثرين) نزلت على النبي ﷺ يوم نزل عليه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، ولم ينزل بعدها ناسخ فهي محكمة، فلا محرم إلا ما فيها، وإليه أميل. قلت: وهذا ما رأيته قال غيره. (١)

فلننظر إلى حيرة الناس في تأويل تلك الآية، وليست تلك الحيرة إلا نتيجة طبيعية لذهولهم عن نظم الآية وسياقها، ولو أنهم تأملوا في نظم الآية وسياقها لما وقعوا فيما وقعوا فيه.

فالحديث هنا ليس حديثاً عاماً مطلقاً، وإنما هو حديث خاص يدور حول الأنعام، فالمشركون قد حرموا على أنفسهم كثيراً من الأنعام، مما لم يأذن به الله، قال تعالى:

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمٌ وَحَرَّتْ حَجَرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرِغْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (١٣٨) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (١٣٩) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٤٠) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاتَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١) وَمِنَ الْأَنْعَمِ حَمُولَةٌ وَفَرَسٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٤٢) ثَمَنِةٌ أَزْوَاجٌ مِنْ

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - سورة الأنعام: ١١٦/٧.

الضَّانَّ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ أَثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ نَحْنُ نَعْلَمُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ أَثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ كَرِهَ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثِيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾ [١٣٨-١٤٤].

هذا هو سياق تلك الآية، وهل يدع هذا السياق مجالاً للشك في أن المحرمات التي ذكرت في الآية، هي محرمات الأنعام لا غير؟ وأما ما عدا الأنعام من الحيوان فكله حرام، فإن ربنا ما أحل لنا من الحيوان إلا الأنعام، وأما غير الحيوان فمحرماته كثيرة لا تحصى.

فلنتظر إلى ما وقع فيه جماعة من الفقهاء والمفسرين، من جراء خطئهم في تاويل الآية، ولم يكن هذا الخطأ في التأويل إلا بسبب ذهولهم عن نظم الآيات وسياقها. هذا مثال، وستتبعه نظائره في الفصول القادمة.

ومن هنا نرى الإمام الفراهي ينوّه بضرورة التمسك بنظام الآيات، حيث قال: «فهم الكلام لا يمكن بدون معرفة النظام، وإنه هو السبيل الوحيد إلى فهمه»^(١). وقال رحمه الله:

«القائلون بوجود التناسب جعلوه علماً شريفاً، ولكن لم يجعلوه جزءاً عظيماً من مفهوم القرآن، فبقي متروكاً لإشكاله، وأما نحن فنقول: إن فهم القرآن محوّل إليه. والتردد بين الوجوه الكثيرة في التأويل، وعدم التوصل إلى التأويل الصحيح الذي يسدّ باب الاحتمالات، إنما نشأ من قلة الاعتناء بنظام الآيات؛ فإنه هو الموصل إلى صحيح التأويل، وهو العصمة من الشكوك والحيرة في التفكير»^(٢).

(١) عبد الحميد الفراهي - دلائل النظام: ١٠.

(٢) عبد الحميد الفراهي - دلائل النظام: ٧٥.

الفرق بين نظام الآيات وتناسب الآيات:

ومما يجدر له الانتباه أن هناك شيئين، شيء يسمى: «تناسب الآيات»، أو «مناسبة الآيات»، وشيء آخر يسمى: «نظام الآيات»، أو «نظام القرآن»، وبينهما فرق كبير.

يقول الفراهي، وهو يبين هذا الفرق:

«لقد صنف بعض العلماء في تناسب الآي والسور، وأما الكلام في نظام القرآن فلم أطلع عليه، والفرق بينهما: أن التناسب إنما هو جزء من النظام، فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئاً واحداً مستقلاً بنفسه، وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما، وربما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام، فيصير شيئاً واحداً، وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها، فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بُعد منها، ولولا ذلك لما عجز الأذكياء عن إدراك التناسب، فأنكروه، فإن عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيراً، ومنها ما ترى فيه اقتضاباً بيّناً، وذلك إذا كانت الآية، أو جملة من الآيات متصلة بالتي على بُعد منها.

وبالجملة فمرادنا بالنظام: أن تكون السورة كلاً واحداً، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة، أو بالتي قبلها أو بعدها على بُعد ما، كما قدمنا في نظم الآيات بعضها مع بعض، فكما أن الآيات ربما تكون معترضة، فكذلك ربما تكون السور معترضة، وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاماً واحداً، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر، فتبين مما تقدم أن النظام شيء زائد على المناسبة وترتيب الأجزاء.^(١)

هذا ما أفادنا الفراهي في الفرق بين «التناسب» الذي يكثر ذكره في كلام سادات المفسرين، وبين «النظام» الذي هُدي إليه بفضل من الله وتوفيقه. ويمكن تلخيص كلامه في النقاط الآتية:

(١) انظر: عبد الحميد الفراهي - دلائل النظام : ٧٤-٧٥.

ملخص الكلام:

- ❖ التناسب جزء صغير من النظام، وليس هو المقصود الأصل.
- ❖ التناسب تكون له جهات، وتكون له أحوال: فبعضها قريبة، وبعضها بعيدة، وبعضها غريبة، وبعضها موهومة، وليست كلها مقصودة.
- ❖ لا ينتظم الكلام بكل مناسبة، والمقصود المطلوب من المناسبات ما ينتظم به الكلام.

❖ لا يجري الكلام دائماً على خط واحد، ولا ترتبط الآيات كلها بما قبلها، وبما بعدها ارتباطاً مباشراً، بل تأتي أحياناً بعض الآيات، وأحياناً أخرى جملة، أو فقرة من الآيات كالجملة المعترضة في أثناء الكلام، وهذا الاعتراض لا يخلو من مناسبة، ولكن المناسبة القريبة الحميمة تكون مع ما ورد بعد الاعتراض.

❖ كما يكون الاعتراض في الآيات، كذلك يكون في السور، فقد تكون السورة في جنب السورة، وهي لا ترتبط بها ارتباطاً مباشراً، بل يكون ارتباطها بها مثل ارتباط الجملة المعترضة بما قبلها وبما بعدها، وارتباطها المباشر يكون بما بعد تلك المعترضة، وقد تكون السورة المعترضة واحدة، وقد تكون أكثر من واحدة.

❖ الأصل المطلوب هو نظام السورة، الذي يربط الآيات كلها، بعضها ببعض، حتى ينتظم به الكلام انتظاماً، وحتى تصبح السورة كلها، وكأنها كلمة واحدة.

تلك ست نقاط تتعلق بنظام الآيات والسور، وهي نقاط في غاية الأهمية، لا يستغني عنها من أحب أن يتقن فهم القرآن.

ونظراً إلى أهميتها البالغة نحب أن نتناول بعضها، إن لم نتناول كلها، بشيء من الشرح والإيضاح، وسنحاول أن نشيد حديثنا بأمثلة تطبيقية من القرآن، حتى يبلغ الأمر غايته من الوضوح، ولا يبقى في الأمر أي غموض، فنقول والله ولي التوفيق:

مثال اعتراض الآيات:

أما ورود جملة من الآيات اعتراضاً في أثناء الكلام، فمثاله قوله تعالى في سورة

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِهَآءِهِمْ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾ قَالَ يَقَادِمُ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَقَادِمُ أَتَمَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَلَقِيَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَلَبَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧-٣٠﴾].

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّآرِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩-٣٨﴾﴾.

فتلك الآيات (٣٩-٣٠) جاءت اعتراضاً، وجاءت لبيان مسؤولية الإنسان نحو خالقه، وبيان شرفه وسعادته في طاعة ربه، وبيان ضرورة الرسل والأنبياء، حتى لا يقع الإنسان فريسة لعدوه المبين.

وتلك الأمور التي ينساها الإنسان، فينسى نفسه، وينسى ربه، ويخرب بيته بيديه، ويفسد دنياه وأخراه!

فجاءت تلك الآيات اعتراضاً، ومجيئها اعتراضاً ليس معناه أنها لم تصادف مكانها، بل هي جاءت في أوانها، وفي مكانها، فلا تسأل عن جمالها وبلاغتها في سياقها! وليس هذا موضع تفصيلها.

ثم جاء قوله تعالى:

﴿يٰٓبَنِي إِسْرٰٓءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَآرِهٖبُونَ ﴿١﴾ وَءَامِنُوا بِمَا أُنزِلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَآفِرٍ بِهِۦ وَلَا تَشْرَوْا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

فلو قرأنا هذه الآيات بعد قوله تعالى مباشرة:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٧﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٦-٢٩﴾.

لو قرأنا هذه الآيات بدون تلك الآيات العشر (٣٠-٣٩) التي جاءت اعتراضاً، لم يكن هناك أي إشكال في ربط الآيات، فلا بد للباحث المتأمل أن تكون له وقفة متأنية عاقلة في مثل تلك المواطن، حتى يدرك بلاغة الكلام، ويدرك تلك المعاني التي تزرعها الآيات بفضل ذلك الأسلوب البليغ الذي نزل به القرآن.

مثال آخر:

ذكرت في سورة الحشر قصة بني النضير، وقصة ما لاقوه من خزي وهزيمة وجلاء من المدينة بسبب طغيانهم، وذكر فيها ما أفاء الله على رسوله منهم.

ثم ذكر بالمناسبة حكم تلك الأموال ومصارفها اعتراضاً، قال تعالى:

﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْحَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمَسْكِينِ وَأُولَى السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنَّكُمْ الرَّسُولُ فَعْدُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَتَاهُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْجُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ [الحشر: ٦-١٠].

ثم عاد الكلام إلى ذكر عملاء بني النضير وحلفائهم من المنافقين، وفضحهم فضحاً على موالاتهم لأعداء الله، وكيدهم ومؤامرتهم ضد رسول الله، حيث قال تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْلُوانَ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُصَرُّونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَنِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ [الحشر: ١١-١٦].

وهذا الاعتراض - وهو ذكر مصارف أموال الفيء في أثناء الحديث عن بني النضير وعملائهم - قد يوهم القارئ بالاعتضاب في تلك الآيات، ولكنه ليس اقتضاباً، فهذا الاعتراض لم يقتضب الكلام شيئاً، بل زاده قوة وارتباطاً، ولم يكن هناك مكان أحسن من هذا المكان لذكر أحكام أموال الفيء ومصارفها، فانتهاز السياق هذه الفرصة، وذكر حكم تلك الأموال، وذكر علة ذلك الحكم ﴿ كُنْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ فالمال إذا كان دولة بين الأغنياء أذاهم إلى الطغيان، وكان ذريعة للشر والفساد، وكان مجلبة للشقاء والشحناء بين الفقراء والأغنياء، وكان آفة للمجتمع.

وبنو النضير ما أصابهم ما أصابهم إلا بسبب أن المال كان دولة بين الأغنياء منهم، فأطغاهم وأشقاهم، وأخزاهم!

هذا ما قصد إليه الفراهي باعتراض الآيات، وهذا الاعتراض يُوهِمُ القارئ عادةً

بالاقتضاب في الآيات، والواقع أنه لا يقتضب الآيات، بل يزيد في وجوه الارتباط، ويجعلها متشابكة بعضها في بعض، ومثل هذه المواطن تقتضي طول التأمل، ودقة النظر ليس إلا.

اعتراض السور:

وأما اعتراض السور فهو أيضاً يحتاج إلى بيان وتفصيل، فنأخذ على سبيل المثال السور العشر التي تسمى: (المسبحات)، وهي التي تبدأ من سورة الحديد، وتنتهي بسورة التحريم. وتعتبر تلك العشر، وكأنها أسرة واحدة، فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بَقِيَّةُ بن الوليد، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدَانَ، عن ابن أبي بلال، عن عَرَبَاضِ بن سارية، أنه حدثهم أن رسول الله ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: «إن فيهن آية أفضل من ألف آية». وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، من طرق عن بقية، وقال الترمذي: حسن غريب. (١)

علاقة السور العشر فيما بينها

سورة الحديد وسورة المجادلة

فتلك السور العشر أسرة واحدة، ولكن ليست كلها على صفة واحدة، فسورة الحديد أعظمها وأجمعها، وتتلوها سورة المجادلة، وهي تابعة لها في مضامينها.

ومما يشير إلى هذه الظاهرة أنها تختلف من سورة الحديد في استهلالها، وتختلف في مضامينها، حيث ذكرت سورة الحديد حالة المنافقين والمنافقات في يوم القيامة، حيث يكونون في ظلام حالك مُدْهَم، ثم يُساقون إلى النار، بينما يكون المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويكون مصيرهم إلى الجنة، فذلك قوله تعالى:

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يُسْرِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

(١) انظر: المسند، رقم الحديث: ١٧٢٩٢، وسنن أبي داود برقم: ٥٠٥٩، وسنن الترمذي: ٣/٣١٤/

٣٤٠٦، وسنن النسائي الكبرى برقم: ٨٠٢٦.

الْأَنهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ قُرْبِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾ فَأَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَتْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ [الحديد: ١٢-١٥].

تلك سورة الحديد، وأما سورة المجادلة فهي تفصل أحوال هؤلاء المنافقين مع رسول الله وأصحابه المؤمنين في هذه الدنيا، حيث كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكانوا يسخرون من الرسول، وكانوا يحيونه بما لم يُحيه به الله، وكانوا يظهرهم بمظهر يسوء المؤمنين ويُجزئهم، وكانوا يتولون أعداء الرسول وأعداء المؤمنين ممن غضب الله عليهم. وقد استحوذ عليهم الشيطان حتى أصبحوا من حزبه، هذه الأمور كلها تفصلها تلك السورة، وبذلك كانت تكملة لسورة الحديد، وتابعة لها.

علاقة سورة الحشر بما قبلها:

ثم تأتي سورة الحشر، وهي سورة مستقلة مثل سورة الحديد، واستهلالها يشبه استهلال سورة الحديد، وهي تختلف عن سورتي الحديد والمجادلة اختلافاً ما، حيث تتجاوز المنافقين إلى ذكر شياطينهم من أهل الكتاب، وتذكر خزيهم وجلاءهم من ديارهم، وتذكر أنهم كانوا واثقين بقوتهم، وكانوا مطمئنين إلى مناعة حصونهم، ولكنهم ما لبثوا أن تحطموا وتكسروا أمام بطش الله، وكانوا عبرة لأولي الأبصار!

فهذه السورة جمعت شياطين اليهود مع المنافقين في الذكر، خلافاً للسورتين السابقتين، كما استقلت بذكر بطش الله بالمجرمين دون السورتين السابقتين.

ومما نلاحظه في سورة الحديد، أنها تهيب بالإيمان بالرسول بصفة خاصة، وتعدُّ عليه خير الدنيا والآخرة، قال تعالى:

﴿ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ٧].

وقال تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحديد: ٢٨].

وأما سورة المجادلة، فهي تنذر من حاد الرسول، ولم يؤمن به بسوء المصير في هذه الدنيا وفي الآخرة، قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُنُوا كَمَا كَتَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَفَدَّ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة: ٥-٦].

وقال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢٠-٢١].

وهكذا أتبع سورة المجادلة سورة الحديد، حتى تكملها، وتفصل بعض جوانبها.

وأما سورة الحشر، فهي تختلف عن هاتين السورتين حيث إنها تهيب بالإيمان بالقرآن بصورة تهز النفس هزاً، قال تعالى:

﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].

وكانت بداية هذه السورة بظهور بطش الله، وقدرته القاهرة الجبارة، حيث قال تعالى:

﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ١﴾ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْصِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتِهِمْ بَأْيَدِهِمْ وَآيِدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَأْأُولِ الْأَبْصَارِ ٢﴾ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ﴾ [الحشر: ١-٣].

بداية السورة وختامها:

وحيث كانت بدايتها تحمل معنى البطش والقهر، والملك العزيز، جاء ختامها يحمل نفس اللون، فالختام عبارة عن صفات تملأ القلب خشية ورهبة، وتجعل الإنسان يفرّ إلى ربه، إن كان في قلبه ذرة من حياء.

صفات توحى بجلال الله وعظمته، وعزّته وهيمنته، وكبريائه وجبروته بصورة قويّة مرجفة، قال تعالى:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

ولا يمنع ذلك إذا كانت تجاور تلك الصفات صفات توحى بمعاني الرحمة الغامرة، والسلام العميم؛ فالجوّ جَوَّ العظمة والهيبة والكبرياء والجبروت. والقرآن يخلط أحياناً صفات القهر والبطش، بصفات الرحمة دلالة على أن بطش الله بالمجرمين لا يكون قسوة وعقوبة خالصة، بل يكون نتيجة لرحمته التي وسعت هذا الكون.

علاقة سورة الممتحنة بما قبلها:

وتتلو سورة الحشر سورة الممتحنة، وهي ليست سورة مستقلة، بل هي تابعة لها، يشير إلى ذلك اختلافها عنها في استهلالها، حيث قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١﴾﴾ [الممتحنة: ١].

فسورة الممتحنة من بدايتها إلى نهايتها نهي وتحذير من موالاته أعداء الله، ولعل الذي دعا إلى تخصيص سورة كاملة لهذا النهي والتحذير، هو ما ذكر في السورة السابقة من موقف المنافقين في شأن بني النضير، حيث كانوا يُسرّون إليهم بالمودة، وكانوا

يحملون لهم في قلوبهم الحب والولاء، وكانوا يخرضونهم من بعيد، على العتو أمام الله والرسول، وعدم الخضوع لما أمروا به!

وقد أمرهم رسول الله أن يرحلوا من المدينة، بعد ما تكرر منهم نقض العهد، وتكرر من رسول الله العفو والصفح! وكانوا مصرين على كيدهم ضد الإسلام والمسلمين مما أدى إلى إصدار قرار عاجل صارم من رسول الله بخروجهم من أرض المدينة، ولكنهم أبوا، وكان وراءهم رؤوس المنافقين، وذلك قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْتِيَنَّكَ الْأَذْبَرُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾﴾ [الحشر: ١١-١٢].

فجاءت سورة الممتحنة تحذر جماعة المؤمنين ألا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء المنافقون من موالات أعداء الله، وتنصحهم أن يفعلوا بأعداء الله مثل ما فعل بهم أبوهم إبراهيم وأصحابه، صلوات الله عليهم جميعاً، حيث كان موقفهم منهم موقفاً مشرقاً مجيداً، قال تعالى:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُوكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِكُمْ وَيَدَايِنَا وَيَبِينَكُمْ الْعِدَاةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَخَدَّهٖ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَرَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾﴾ [الممتحنة: ٤-٦].

وجاء الكلام استطراداً حول حكم الكفار المسلمين، حيث يجوز للمؤمنين أن يبرؤهم، ويقسطوا إليهم، من غير حرج، ولكن لا يجوز لهم أن يوالوهم، فموالات المؤمنين لا تكون إلا للمؤمنين.

وبهذه المناسبة جاء حكم المهاجرات، وهو أنهن لا يرجعن إلى الكفار، فهن لسن حلالاً لهم بعد الإيمان، لأن النكاح من حالات الولاء، ولا ولاء بين المؤمن والكافر، فلا

نكاح بين المؤمنة والكافر.

وهكذا نرى سورة الممتحنة جاءت تفصيلاً وتوضيحاً وتكميلاً لسورة الحشر، ومن هنا لا مانع من القول بأنها ليست سورة مستقلة، بل هي تابعة لسورة الحشر.

سورة الصفّ وسورة الجمعة:

وتتلو سورة الممتحنة سورة الصف، وتتلوها سورة الجمعة، وكلتا السورتين سورتان مستقلتان، فسورة الصف سورة الجهاد، وسورة الجمعة إعداد وترويض على الجهاد، فإن قوله تعالى في سورة الصف:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَنٌ مَّرْصُومٌ﴾
[الصف: ٤].

لا يمكن تطبيقه إلا بإقامة الجمعة، فصفوف الصلاة هي التي ترص صفوف الجهاد، وإذا لم تكن صفوف الصلاة متراسة، فلن تكون صفوف الجهاد متراسة، ولن يتم ترصيص صفوف الصلاة وتقويمها، وتسويتها إلا بإقامة الجمعة، بإقامة الجمعة وتفعيلها من الإمام الراشد هي التي تنفخ الروح في الصلاة، وترص صفوفها، ثم تنفخ الروح في صفوف الجهاد، وترص صفوفها وكأنها بنيان مرصوص.

سورة المنافقون مع سورة الجمعة:

وتتلو سورة الجمعة سورة المنافقون، وهي سورة تابعة لها، والآية الأخيرة من سورة الجمعة هي التي اقتضت ذلك الكلام المفصل حول المنافقين، حيث قال تعالى:

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الجمعة: ١١].

وذلك لأن المنافقين هم الذين كانوا ينفضون إلى التجارة، وكانوا ينفضون إلى اللهو، وكانوا يتركون رسول الله قائماً، ولم يحدث ذلك مرة واحدة، بل حدث مراراً وتكراراً، وكانت تلك عاداتهم! وكانت شئنة عُرفت من أخزم!

قال ابن كثير في تأويل الآية:

«يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ أي: على المنبر تخطب، هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم: أبو العالية، والحسن، وزيد بن أسلم، وقتادة.

وزعم مقاتل بن حيان: أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم، وكان معها طبل، فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ﷺ قائماً على المنبر إلا القليل منهم. وقد صحَّ بذلك الخبر، فقال الإمام أحمد:

حدثنا ابن إدريس، عن حُصَيْن، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: قَدِمَتِ عِيرُ الْمَدِينَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَتَزَلَّتْ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾.

أخرجاه في الصحيحين، من حديث سالم، به.

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا هُشَيْم، عن حُصَيْن، عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: بينما النبي ﷺ يخطب يوم الجمعة، فقدمت عيرُ إلى المدينة، فابتدرها أصحابُ رسول الله ﷺ، حتى لم يبق مع رسول الله ﷺ إلا اثنا عشر رجلاً فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد، لسال بكم الوادي نازاً» ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ وقال: كان في الاثني عشر الذين ثَبُّوا مع رسول الله ﷺ: أبو بكر، وعمر، رضي الله عنهما. (١)

هذا ما قاله الإمام ابن كثير، وقاله غيره من سادات المفسرين، ولكن سياق الآية يأبى هذا التأويل، فالكلام ناظر إلى المنافقين دون المؤمنين الصادقين، فلم يكن الانفضاض إلى اللهو أو الانفضاض إلى التجارة من شأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وحكاية ذهابهم إلى العير، وحكاية أنه ما بقي مع رسول الله منهم إلا اثنا عشر، حكاية فيها غرابة شديدة.

(١) تفسير ابن كثير - سورة الجمعة: ٨/ ١٢٣-١٢٤.

وحصين بن عبدالرحمن السلمي ، وهو من رواة القصة، قد اختلط وتغير، وساء حفظه فلا حجة فيها روى.

وعلى أية حال، فحينما تكررت من المنافقين تلك الفعلة الشنعاء، جاء تنبيه، وتقريع وإنذار لهم على ما كانوا يكتنون في صدورهم من الحقد على الإسلام ونبي الإسلام.

والمنافقون حينما كانوا ينفضون إلى التجارة، أو إلى اللهو ما كانوا ينفضون عن جوع ومسغبة، بل كانوا ينفضون إليها حقداً على الإسلام، واستهانة بالرسول، وكانت خطبة الجمعة، وصلاة الجمعة أثقل شيء على المنافقين، وذلك لما سبق أن قلنا: إن صلاة الجمعة، وخطبة الجمعة إعداد وترويض على الجهاد! وإذا جاء ذكر الجهاد، فلا تسأل عن حالة أهل النفاق!

فجاءت سورة المنافقون بعد سورة الجمعة مباشرة، لتفضحهم، وتكشف أمرهم.

سورة التغابن مع سورتي الطلاق والتحريم:

وتتلو سورة المنافقون سورة التغابن، وهي سورة مستقلة، وهي آخر سورة مستقلة في هذه المجموعة من السور، حيث تتلوها سورتان، هما: سورة الطلاق وسورة التحريم، وكلتاها تابعتان لسورة التغابن، وكلتاها بُيِّتتا على قوله تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْاْ وَتَصَفَّحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١٤ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝١٥﴾ [التغابن: ١٤-١٥].

وعداوة الأزواج تكون لها حالتان: حالة الحب والمودة، وحالة الشقاق والكراهية، فيؤتى المرء أحياناً من شدة كراهية المرأة، ويؤتى أخرى من شدة حبها وفرط الإعجاب بها.

فأنزل الله للحالتين سورتين، سورة تعطي توجيهات وتعليمات لحالة الشقاق والكراهية، وهي سورة الطلاق. وسورة أخرى تعطي توجيهات وتعليمات لحالة الحب والمودة، وهي سورة التحريم. فحالة الكراهية لها في دين الله آداب، وحالة الحب والمودة

أيضاً لها حدود، والمقام لا يتسع لأن ندخل في التفاصيل.

وسورة التغابن تشبه سورة الحديد في لونها وأسلوبها وجامعيتها إلى حد كبير، وذلك باعتبار كونها آخر سورة مستقلة في هذه المجموعة، في حين أن سورة الحديد أول سورة مستقلة فيها.

فتلك المجموعة عبارة عن عشر سور، خمس منها مستقلات، وخمس منها توابع.

سورة الإخلاص مع المعوذتين:

وهكذا نرى المعوذتين مع سورة الإخلاص، فسورة الإخلاص سورة مستقلة، والمعوذتان تابعتان لها، حيث بُنيتا على لفظ منها، وهو لفظ «الصمد» فالله هو الصمد، أي: هو الملجأ والمعاذ، فكيف نلجأ إليه؟ وكيف نعوذ به؟

فجاءت السورتان تعلمنا كيف نعوذ به؟ وجاءت تنبئنا إلى كبرى الشرور والآفات، التي ينبغي أن نحذرهما، ونعوذ بربنا منها؟ ومن هنا كانت السورتان تابعتين لسورة الإخلاص. وكون السورة تابعة لسورة أخرى لا ينقص من شأنها، فشأن المعوذتين عظيم، والقرآن كله عظيم، وذلك أمر يتعلق بتصاريف البيان فقط، فقد يذكر شيء كالتبع، ويذكر نفس الشيء تارة أخرى كالأصل، وذلك حسب ما يقتضيه السياق، وحسب ما يتطلبه موقع الكلام.

سورة البقرة مع سورة آل عمران:

وربما تكون سورتان مستقلتان في الظاهر، ثم إذا رأينا هما من جهة أخرى، وجدنا إحداهما تابعة، والأخرى متبوعة، ويمكن أن تُضرب لذلك مثلاً سورة البقرة، وسورة آل عمران، فكلتا السورتين مستقلتان عظيمتان، ولكن إذا رأينا هما من جهة أخرى، وجدنا سورة آل عمران تابعة لسورة البقرة، حيث بُنيت السورة على جزء صغير من آية سورة البقرة، حيث قال تعالى:

﴿الَمْ ۝۱ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝﴾ [آل عمران: ١-٢].

فقله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝﴾ الذي بُنيت عليه سورة آل عمران، إن

هو إلا جزء صغير من آية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

إذا رأينا من هذه الناحية، فلا مانع من القول بأن سورة آل عمران مبنية على سورة البقرة وتابعة لها. وهذا أمر يعزّزه ما يوجد بين السورتين من تشابه كبير والتحام عجيب، وسيأتي تفصيله في محله في الصفحات التالية بإذن الله.

نظام تنتظم به السورة كلها:

ومما لا يفوتنا التنبيه إليه، وقد نبّه إليه الفراهي من قبل، أن الأصل المطلوب هو نظام السورة، الذي يربط الآيات كلها، بعضها ببعض، حتى ينتظم به الكلام انتظاماً، وحتى تصبح السورة كلها، وكأنها كلمة واحدة.

وهذا النظام الذي اكتشفه الفراهي في سور القرآن، ويركّز عليه، وينوّه بشأنه لمن كان حريصاً على فهم القرآن، شيء عظيم جداً، ولعله مما اختصّه به ربه، وفتح عليه، حيث لم نجد أحداً ممن دوّنوا التفسير قد سبقه إليه.

يقول الفراهي وهو يعرف هذه الفكرة الرائعة البارعة:

«اعلم أن مرادنا بالنظام أن تكون لكل سورة صورة مشخّصة؛ فإن معاني الكلام، إذا ارتبط بعضها ببعض، وجرت إلى عمود واحد، وكان الكلام ذا وحدانية، فحينئذ لا يكون إلا وله صورة مشخّصة، فإذا نظرت في الكلام من هذه الجهة، رأيت ما فيه من الجمال والإتقان والوضوح»^(١).

وهذا النظام لا يظهر ولا يستبين إلا بعد ما يتجلى عمود السورة، وهو الموضوع الرئيس الذي تدور حوله مضامين السورة، ولكل سورة موضوع رئيس تدور حوله مضامين تلك السورة.

(١) دلائل النظام للفراهي: ٧٥ / ١.

قال الفراهي، وهو يسلط أضواء على أهمية عمود السورة في فهم مضامينها ونظامها: «اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها، ولكنه أصعب المعارف، ويحتاج إلى شدة التأمل والتمحيص وترداد النظر في مطالب السور الماثلة والمجاورة، حتى يلوح العمود كفلق الصبح، فتضيء به السورة كلها، ويتبين نظامها، وتأخذ كل آية محلها الخاص بها، ويتعين من التأويلات المحتملة أرجحها»^(١).

ويزيد رحمه الله فيقول:

«تري في السورة الواحدة مطالب شتى، ولا تعلم ما هو العمود، الذي سيقى إليه المعاني؟ ولن تهتدي إلى معرفة اتصال الكلام ببعضه ببعض حتى تعرف مساق الكلام، ووجهته التي تسلك إليها أجزاءه، حتى تراها منظومة في سلك واحد.

وبالجملة فالنظام هو الذي يعطي السورة وحدانيته، التي بها صارت سورة مكتملة مستقلة بنفسها، ذات عمود تجري إليه أجزاءها»^(٢).

وهنا يفرض علينا الموقف أن نأتي بمثال يشخص للقارئ ضرورة العلم بعمود السورة ونظام السورة، ويشخص دورهما في فهم معاني السورة، ومقاصدها، وأبعادها.

نظام سورة النساء وعمودها

نظام السورة:

ولا بأس بأن نبدأ مسيرتنا هذه بسورة النساء، حيث ندرسها ونتجول في آفاقها، حتى ننظر في نظامها، ونبحث عن عمودها، ونستنبط شيئاً مما أودعها ربنا من كنوز العلم، وأطيب الحكم.

فحينما نتدبر هذه السورة العظيمة ونتجول في أرجائها، ونمعن النظر في نظامها، نجد ترتيب مضامينها كما يلي:

(١) المرجع السابق: ١/ ٧٧.

(٢) المرجع السابق: ١/ ٧٦.

نظم الآيات: (١-١٤):

تُسَهِّلُ هذه السورة بقوله تعالى:

﴿يَتَايَأُ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا ۝٣﴾ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝٤﴾ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٥﴾ وَابْنُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿[النساء: ١-٦].

تلك الآيات، وهي ما استُهلَّت به السورة، تركز على أداء حقوق اليتامى، ولا سيما يتامى النساء، ويستمر ما يتعلق به من أمر ونهي وتحريض وتحذير إلى أن قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

وتتلو هذا التحذير الرهيب آيات توزيع الميراث (١١-١٤)، مع الوعيد الشديد لمن عصى الله ورسوله، وخالف شرعه، وتعدى حدوده.

ويوحى الموقف أن آيات الميراث ما نزلت ابتداءً إلا حفاظاً على حقوق اليتامى، فهي في أصلها من بركات اليتامى، ثم عمت وصارت للجميع. وتلك نقطة نفيسة أشار إليها الفراهي في تعليقاته، حيث قال:

«مقام هذه الآية ينبى أنها نزلت لحفظ حقوق اليتامى، وفاضت بركاتهم لسائر الوارثين». (١)

(١) تعليقات في تفسير القرآن الكريم: ١/ ١٢٤.

وهكذا شأن الوحي، حيث كان ينزل بمناسبات كانت تقتضي ذلك الوحي، ثم لا ينحصر ذلك الوحي في شأن نزل فيه، بل يعمّه ويعمّ أمثاله وأشكاله.

نظم الآيات: (١٥-٢٥):

وكانت بداية الكلام عن يتامى النساء بسبب ضعفهنّ وعجزهنّ عن نيل حقوقهنّ، ثم ارتقى الكلام إلى عموم صنف النساء، باعتبار أن النساء كلهن ضعاف، قال تعالى:

﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ إِسَائِيكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾﴾ [النساء: ١٥].

فالمرأة كما تحتاج إلى من يحافظ على حقوقها، ويرعى لها أموالها، كذلك تحتاج إلى من يحرسها، ويحمي لها عرضها، ويأخذ بيدها إذا وقعت في الفتنة، ويمسح عنها أسقامها.

والمرأة إذا أتت الفاحشة تُمسك في بيتها، وهذا الإمساك ليس عقوبة لها، وليس من إقامة الحد عليها، بل هو علاج لما أصابها، وتقويم لِعَوَجِها، وتربية وتطهير لنفسها، حتى لا تعود لما وقعت فيه.

وأما الحدّ، أو العقوبة فهو من شأن القاضي أو الحاكم، وليس من شأن الزوج، فهذا حدّ وذاك علاج، وكل يفعل ما يلزمه، والآية محكمة، وليست منسوخة.

والمرأة تُمسك في بيتها إلى أن تموت، أو يجعل الله لها سبيلاً، حيث تتوب وتصلح نفسها، فإذا تابت وأصلحت رُفع عنها حظر الخروج، وعاشت كالعادة كمثل أخواتها، في جوّ من الحرية والكرامة، وبهذه المناسبة جاءت آيات تدعو إلى المسارعة إلى التوبة.

ثم تبعت تلك الآيات آيات توصي بالنساء خيراً، وتدعو إلى إكرامهنّ وحسن معاشرتهم، وإذا صعبت العشرة وتعسّرت، وكان لا بد من فراق، فالمطلوب من المؤمن أن يفارق امرأته مفارقة الكرام، ولا يأخذ منها شيئاً مما آتاها من الصداق والهدايا، مهما كثر ولو كان قنطاراً. (١٩-٢١)

ومن إكرام النساء ألا يسوّي المرء بين المحارم وغير المحارم، فلا يقرب المحارم، ولا ينكح إلا غير المحارم، وبهذه المناسبة جمعت هنا محارم النساء.

ومن إكرامهن كذلك أن يؤتيهن أجورهن إذا استمتع بهنّ، ولا يتهاون بها فهي فريضة من الله.

وباعتبار أن المؤمن لا تحل له إلا المؤمنة، فهو لا ينكح إلا امرأة مؤمنة، وإذا لم يستطع أن ينكح حرة مؤمنة، فلا جناح عليه أن ينكح أمة مؤمنة، أو فتاة مؤمنة إذا رضي أهلها، وعليه أن يؤتيها أجرها بالمعروف. (٢٢-٢٥)

نظم الآيات: (٢٦-٢٨):

ثم تطالعنا هذه الآيات:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِي سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢٦) ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (٢٧) ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٦-٢٨].

تفيد تلك الآيات أن الحقوق والآداب التي ذكرت آنفاً في شأن اليتامى وفي شأن النساء، هي كلها من سنن الأنبياء السابقين، ولكن أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، غيروها حسب ما أملت عليهم أهواؤهم، وبدّلوها من كرامة وسماحة إلى ظلم وقسوة!

وحينما أرادت رافة الله بعباده أن تعيد الأمر إلى نصابه، وتنسخ ما أدخلوا في الحياة من ظلم وقسوة، صاحوا وضجّوا، وقالوا: - وكانوا كاذبين فيما قالوا! - هذا افتراء على الله، كيف يكون هذا وحياً من الله، وهو خلاف ما أنزل الله على رسله موسى وعيسى؟ وأرادوا بذلك أن يفتنوا الناس عن دين الله، حيث قال تعالى:

﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٦-٢٨].

وما جاءت تلك الآيات الثلاث إلا عرضاً، وما جاءت إلا لتحذير المؤمنين من كيد أهل الكتاب ضدّ آيات الله، وإشعارهم بعظم النعمة التي أنعم الله بها عليهم، حيث

خَفَّفَ عَنْهُمْ، وَهَدَاهُمْ سُنَنَ الصَّالِحِينَ وَالْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

نظم الآيات: (٢٩-٤٢):

ثم عاد الكلام إلى مساره، وجاء النهي عن أكل الأموال بالباطل، وقتل النفس بغير حق، كما جاء النهي عن أن يتمنى الإنسان ما ليس له.

وجاء التحريض على توفية الحقوق لمن كان له نصيب في الميراث، وجاء التوجيه أن تعرف النساء واجباتهن نحو أزواجهن، وأن يتعامل معهن أزواجهن بحلم ورفق، ولا يبغيوا عليهن سبيلاً. وإن حصل بينهما خلاف وشقاق فليحتكما إلى الحكّمين من الطرفين، فذلك أدعى إلى التوفيق بينهما. (٢٩-٣٥)

ومما لا يخفى على المتأمل أن تلك التعليمات والتوجيهات كلها ترمي إلى الحفاظ على حقوق الضعفاء، وترمي إلى الحفاظ على حقوق النساء.

ثم جاءت آية جامعة في المواساة والمرحمة وأداء الحقوق إلى أهلها، سواء كانت حقوق العباد، أو حقوق رب العباد:

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

ثم تلتها آيات تندّد بموقف أهل الكتاب من هذه النبوة المباركة، حيث يكتُمون ما عندهم من العلم، مما يعزز أمر هذه النبوة، وإن أراد أحد منهم أن يبوح بما يخفونه، ويخلون به، منعه والزموه أن يخل بما يخلون به.

وتلك الآيات ليس فيها تنديد خالص، بل يصحبه نصيح وإرشاد، وتذكير بيوم الحساب، حتى يخرجوا من الهزل إلى الجدّ، ويعلموا أنهم إن لم يؤدّوا اليوم أمانتهم، ولم يشهدوا أمام الناس بما عندهم من العلم، فسيكون الرسول شهيداً عليهم يوم القيامة بكتّمان شهادتهم، وذلك يوم عسير، على الخائنين غير يسير، حيث يندمون ولات ساعة مندم، ويتمنون لو تسوى بهم الأرض! (٣٧-٤٢)

نظم الآيات: (٤٣-٥٠):

ويتلو تلك الآيات قوله تعالى:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسَمُؤُا النِّسَاءِ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾ [النساء: ٤٣].

وما أجمل تلك الآية في مكانها! حيث لا يوجد لها مكان أحسن منه.

فالداء الدوي الذي أصيب به أهل الكتاب، وكان فيه هلاكهم وبعدهم عن رحمة الله، هو أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، حيث قال تعالى:

﴿ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ [مريم: ٥٩].

وكان من إضاعة الصلاة أنهم كانوا يعاقرون الخمر، وكانوا يصلون وهم سكارى! وما زالوا على ما كانوا عليه إلى يومنا هذا.

فجاء التحذير للمؤمنين ألا يحذوا حذوهم، ولا يقربوا الصلاة وهم سكارى، كما يفعل أهل الكتاب، فالصلاة ليست طقوساً جوفاء، ولا حركات عابثة، حتى يؤديها الإنسان كما شاء، ويؤديها على مزاجه وطبيعته، وإنما هي لقاء مع الله، وحديث مع الله، ولا بد أن يكون هذا اللقاء، وهذا الحديث مع حسن الأدب، وعن وعي وفهم وحضور قلب.

والسكر نجاسة العقل، كما أن الجنابة نجاسة الجسم، والذي لا يجتنب نجاسة العقل، أولى ألا يجتنب نجاسة الجسم، وأهل الكتاب حينما أضاعوا الصلاة، أغفلوا الطهارة وأسبابها، فجاء النهي عن الصلاة في حالة السكر، كما جاء النهي عن الصلاة في حالة الجنابة، فالمقيم الذي يكون على الماء لا بد أن يغتسل، وإذا كان عابر سبيل، وهو الذي يكون على سفر، فله أن يتيمم.

والحديث عن الصلاة في هذه الآية، أو الأمر بعبادة الله الخالصة عن الشرك في

قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ أو الأمر بالتقوى في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾.

هذا كله جاء لِيخدم ويدعم ما تدور حوله السورة من الحديث عن صلة الأرحام، والإحسان إلى الوالدين، والحفاظ على حقوق اليتامى، وحقوق النساء، وحقوق سائر الضعفاء؛ فإن هذه الحقوق لا يؤديها إلا من كان عنده رصيد من التقوى وعبادة الله، وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله.

ثم جاء التحذير من أهل الكتاب، الذين كانوا يكرهون هذه الشريعة السمحة التي نزل بها القرآن، وكانوا يطعنون فيها، ويستهزئون بها، وكانوا يريدون أن يفتنوا المؤمنين عنها. (٤٤-٤٦)

ثم أُرسل الإنذار والوعيد إلى أهل الكتاب، حتى يراجعوا أنفسهم، ويفيئوا إلى صوابهم بالإيمان بما أنزل إليهم، وإلا فليستظروا غضب الله عليهم، وليستظروا أن يُلعنوا كما لعن أصحاب السبت! (٤٧)

ومما يستوقف الناظر المتأمل قوله تعالى في هذا السياق:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ ٤٨ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٤٩ أَنْظَرْ كَيْفَ يَقْرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكِبَّ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿[النساء: ٤٨-٥٠].

فالعدول عن شرع الله وأحكامه إلى غيره، إذا كان من حملة الرسالة، فهو شرك لا يُغفر، فشرك أهل الكتاب أشد وأفظع من شرك أهل الأوثان، وكم وَجَّه الخطاب إلى أهل الأوثان، وكم نزلت السور فيهم، ولكن لم يُنذروا بمثل ما أنذر به أهل الكتاب، وما نزل لهم هذا التيسير من مغفرة الله كما نزل لأهل الكتاب!

والجدير بالانتباه أن ربنا سبحانه وتعالى لم يكتف بهذا التيسير الواحد لطغاة أهل الكتاب، بل جاء به تارة أخرى، في نفس السورة، وفي نفس السياق، حيث قال تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن شرك أهل الكتاب كان أغلظ وأفظع من شرك غيرهم، فإنهم كفروا بآيات الله، وكانوا عليها شهداء، وأنكروها بعد ما عرفوها كما يعرفون أبناءهم!

نظم الآيات: (٥١-٥٩):

ثم تكرر الإنذار لأهل الكتاب على سوء صنيعهم، وسوء موقفهم من شرع الله، حيث عدلوا عن الله وعن شرع الله، إلى الجبت والطاغوت، وقالوا للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً!

والطاغوت كل من أجبر الناس على عبادته، أو طاعته من دون الله، والجبت هي شريعة الطاغوت، التي يفرضها الطاغوت على الناس دون شريعة الله.

فأهل الكتاب قد أنعم عليهم ربهم بكتابه، وكانوا على هدى من ربهم، ولكنهم عدلوا عن ربهم إلى الطاغوت، وعدلوا عن شريعة الله إلى شريعة الطاغوت، ولم يكن وراء ذلك إلا نار الحسد التي كانت تتأجج في صدورهم ضد رسول الله وأصحابه على ما آتاهم الله من فضله. (٥١-٥٧)

وبالمناسبة جاء أمر عام بأداء الأمانات إلى أهلها، وفيه تعريض بأهل الكتاب، حيث كان موقفهم موقف الخائنين في أماناتهم، حينما قالوا للكفار: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً! (٥٨)

ثم وجه الأمر إلى المؤمنين:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

فليكن من شعار المؤمنين المسارعة إلى طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي العلم والرأي منهم، والحذر كل الحذر من أعداء الله، فإنهم إن فتحوا آذانهم لكل ناعق، لم يأمّنوا على دينهم. وأعدائهم لا يهتمهم إلا أن يضلّوهم.

نظم الآيات: (٦٠ - ٨٣):

ثم توجه الكلام إلى المنافقين، وهم الذين يتحاكمون إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، وإذا دُعوا إلى رسول الله وإلى كتاب الله أعرضوا عنه كأنهم لا يسمعون، توجه الكلام إليهم ليبين لهم أنه ليس لمؤمن إلا أن يطيع الرسول، ويتحاكم إلى الرسول، ثم لا يجد في صدره حرجاً مما قضى الرسول، ومن لم يفعل ذلك فليس من الإيمان في شيء، فلا إيمان بدون الطاعة الكاملة للرسول، ولا إيمان بدون الثقة المطلقة بالرسول! (٦٠-٧٠)

ثم عاد الكلام إلى التحريض على أداء حقوق المؤمنين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فمن حقهم أن ينصروا كلما غلبوا وقهروا، ومن حقهم أن يستنقذوا من أيدي الطغاة الظالمين الغاشمين، إذا وقعوا في أيديهم، وكانوا يعانون من ظلمهم واعتدائهم. (انظر الآيات: ٧١-٧٦)

ومما يجدر له الانتباه أن القرآن يعد القتال لتحرير المستضعفين المضطهدين، واستنقاذهم من الظلم والاضطهاد، يعد مثل هذا القتال، قتالاً في سبيل الله، ويعاتب من يتوانى فيه، حيث قال تعالى:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥﴾ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿[النساء: ٧٥-٧٦].

ثم جاء العتاب على من كادوا يتميزون من الحمية الثائرة والحماس المتأجج ضد الطغاة الظالمين، وذلك قبل أن يكتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا بهم قد ذهب عنهم الحماس، وخمدت منهم الحمية، وظهر منهم أسوأ أنواع الجبن والخور، وقالوا: ﴿رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ [النساء: ٧٧].

ومما سجل عليهم القرآن، وأنكر عليهم أنهم كانوا يخادعون الرسول إذا كانوا معه، وكانوا يواعدونه مواعيد عرقوب! وكانوا يقولون بكل تأكيد وبكل إصرار: نحن

من جنودك يا رسول الله، فَمُرْنَا بِمَا شِئْتَ! ولن نتأخر عنك إذا دعوتنا، ثم إذا خلوا إلى شياطينهم نسوا كل ما قالوا، ويبتوا غير ما وعدوا! (انظر الآيات: ٧٧-٨٣)

نظم الآيات: (٨٤-٩٣):

ثم وَجَّه الأمر إلى رسول الله أن يقاتل في سبيل الله، ويحرّض المؤمنين على القتال. والقتال في سبيل الله هو القتال في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، كما تقدم، وذلك لكي يتم استنقاذهم من أيدي الظالمين.

وإذا كان الحديث عن القتال والجهاد، فلا بد أن يجرّ ذلك إلى الحديث عن المنافقين، فإن المنافقين لا يتميزون، ولا ينكشفون إلا إذا جاء وقت القتال، ولا ينكشفون إلا بنكوصهم عن القتال، وهذا النكوص كان يلتبس على كثير من المؤمنين؛ فإن المنافقين ما كانوا ينكصون نكوصاً، وإنما كانوا يتسترون بأعذار يتمحلونها بكل لباقة، ومن هنا كان يقع خلاف بين الجماعة، فبعضهم يصدّقون تلك الأعذار، وبعضهم يشكّون فيها. فذلك قوله تعالى:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٨٨].

والحديث عن المنافقين جرّ إلى تفصيل أحوالهم، وتفصيل أحكامهم، وجرّ إلى تصنيفهم حسب أحوالهم وذات صدورهم. (انظر الآيات: ٨٤-٩١)

وحينما جاء الأمر بقتل صنف من المنافقين، بادر السياق إلى التحذير من قتل المؤمنين: ﴿وَمَا كَانَتْ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا﴾ [النساء: ٩٢].

ثم ذُكرت الكفارة والدية إن حصل قتل مؤمن خطأ، وفُصلت حالات الكفارة والدية حسب حالات المقتولين، وحسب حالات من حصل منهم القتل خطأ.

ثم تبعه التحذير الشديد من تعمّد قتل المؤمن، فقتل المؤمن كبير، وذكر له عقوبة لم تذكر إلا لطغاة الكافرين والمشركين، حيث قال تعالى:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ [النساء: ٩٣].

كأن الذي قتل مؤمناً متعمداً خرج من زمرة المؤمنين، ولحق بالكفار والمشركين!
(انظر الآيات: ٩٢-٩٣)

نظم الآيات: (٩٤-١٠٤):

ثم وُجِّه الخطاب إلى المؤمنين أن يكونوا عند مسؤوليتهم، إذا ضربوا في الأرض، ولا يكونوا متسرعين في الحكم على مشاعر الناس وعقائد الناس، فلا بد من تبين الموقف، ولا بد من التريث في الأمر، فكل من ألقى إليهم السلام لا يكون منافقاً مستوجب القتل، بل قد يكون منهم من يكون مؤمناً صادقاً لم تساعفه الظروف حتى يهاجر في سبيل الله، وليكونوا دائماً على حذر من الطمع في المغانم، فلا يكونن حكمهم على مواقف الناس بدافع الهوى وابتغاء عرض الدنيا.

ثم جاء التحريض على الهجرة والجهاد، وذكر ما لهما من الفضل والأجر عند الله، فشتان بين القاعد المائل إلى الأرض، وبين الطاموح المجاهد في سبيل الله!

وشتان بين الدليل اللاصق بدار الذل والكفر، وبين الحرّ الأبي المهاجر إلى رسول الله! (انظر الآيات: ٩٤-١٠٠)

والمهاجرون المجاهدون يواجهون عادة حالات الخوف، والعدو يكون لهم بالمرصاد، فعلمهم ربهم كيف يصلون إذا كانوا أمام العدو، أو في خطر من العدو.

وأذن لهم أن يقصروا من الصلاة بقدر ما تقتضي الظروف، فيجوز لهم أن يقصروا من ركعات الصلاة، ويجوز لهم أن يصلوا قياماً، ويجوز لهم أن يصلوا قعوداً، ويجوز لهم أن يصلوا على جنوبهم، ويجوز لهم أن يقدموا الصلاة عن وقتها، أو يؤخروها عنه، فيصلوا العصر والظهر في وقت الظهر جمعاً، أو يصلوا الظهر والعصر في وقت العصر جمعاً، وهكذا الأمر في صلاة المغرب والعشاء، كل ذلك يجوز حسب ما يملي عليهم الواقع، قال تعالى:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فَيَكُنَّ وَقُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

فالمؤمنون يتصرفون ويرتبون أمورهم حسب واقعهم من العدو، ويحذرون كيدهم، ويتجنبون شرهم، ولكن ليس لهم أن يهنوا في ابتغائهم وملاحقتهم، فالجهاد لا بد أن يستمر، والباطل لا بد أن يندحر:

﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونُ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٤].

نظم الآيات: (١٠٥ - ١١٥):

وهنا ينتهي موضوع الهجرة والجهاد، ويعود الكلام إلى ما أنزل الله في مفتح السورة من تشريع حكيم محكم للعباد، فلا بد له من تطبيق، ولا بد له من تنفيذ:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥].

ويعود الكلام كذلك إلى ذكر موقف الخائنين من أهل الكتاب من ذلك التشريع الحكيم، حيث كانوا يبيتون ضده ما لا يرضاه الله من القول، ولو أصاخوا إلى نداء الواجب، فالواجب كان يناديهم أن يكونوا عوناً وعضداً لرسول الله في تطبيق ذلك التشريع.

ويعود الكلام إلى عتاب المؤمنين كذلك، حيث كانت فئة من المؤمنين تجادل عنهم:

﴿ هَتَانَتْهُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [١٠٩].

فإن كانت تلك الفئة تريد النصح لهؤلاء الخائنين، فالنصح ليس في الجدل عنهم، وإنما نصحهم أن يرشدوهم إلى الطريق، وينبّهوهم إلى التوبة والاستغفار مما اقترفوه من ذنب.

ومما يجدر له الانتباه أن رسول الله لم يجادل عن هؤلاء الخائنين أبداً، وما كان لرسول الله أن يجادل عن أعداء الله، وإنما كان الجدل من طائفة من المؤمنين دون

أسلوب من أساليب القرآن:

ولقد وَهَمَ الجَدَالُ من رسول الله مَنْ وَهَمَ، وذلك بسبب الدهول عن أسلوب من أساليب القرآن، فقد يجمع القرآن خطابين مختلفين في آية واحدة، مثل قوله تعالى:

﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ﴾ [يوسف: ٢٩].

فالشطر الأول من الآية خطاب إلى سيدنا يوسف عليه السلام، والشطر الثاني منها خطاب إلى امرأة العزيز.

وعلى نفس الأسلوب جاءت هذه الآية:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥].

فالشطر الأول من تلك الآية خطاب إلى رسول الله، وهو قوله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحَكَّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ﴾

والشطر الثاني منها، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا﴾ موجه إلى من كان يخاصم رسول الله للخائنين.

وهكذا الآيتان اللتان بعدها من قوله تعالى:

﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٠٦) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: ١٠٦-١٠٧].

فليست هاتان الآيتان موجهتين إلى رسول الله، وإنما هما موجهتان إلى من كانوا يخاصمون رسول الله في أمر هؤلاء الخائنين.

والفعل قد يأتي بصيغة المفرد، وهو يخاطب الجماعة، والدليل عليه ما بعده من قوله تعالى:

﴿ هَتَأْتُمْ هَؤُلَاءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴾ [النساء: ١٠٩].

فهذه الآية واضحة في أن الجدال عن هؤلاء الخائنين لم يكن من شخص واحد،
وإنما كان من جماعة من الناس.

وهذا أسلوب مطّرد في القرآن، وعلى هذا الأسلوب جاء قوله تعالى في فاتحة
سورة الأحزاب:

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ أَنْقَى اللَّهِ وَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝
وَاتَّبَعَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١-٣﴾ [الأحزاب: ١-٣].

فوجه النداء في الآية الأولى إلى النبي عليه السلام، وجاءت الأفعال أيضاً على
صيغة المفرد، ومع ذلك فالخطاب كله موجه إلى جميع المؤمنين، ودليله قوله تعالى بصيغة
الجمع: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.

فما وجه النداء إلى النبي عليه السلام في أول الخطاب إلا باعتباره رئيس القوم،
وإذا جاء الخطاب إلى القوم عن طريق رئيس القوم، فهذا يزيد في جدية الخطاب.

وعلى أية حال، فوجه العتاب إلى من كانوا يجادلون عن الخائنين، فمن شأن هؤلاء
الخائنين أنهم همّوا بأن يضلوا رسول الله، بله جماعة المؤمنين!

هم همّوا أن يضلوا رسول الله عما أنزله الله من تشريع حكيم، وهم شاقوا الرسول
من بعد ما تبين لهم الهدى، واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فسيجنون ما غرسوا، وما غرسوا
إلا ما يؤديهم إلى جهنم، وساءت مصيرا. (انظر الآيات: ١٠٥-١١٥)

نظم الآيات: (١١٦-١٢٦):

ثم جاءت آيات تفيد أن الداء الدوي الذي أصيب به أهل الكتاب، فحاربوا
كتاب الله، وشاقوا رسول الله، هو الشرك بالله، فقد استحوذ عليهم الشيطان استحواذاً،
وصدق فيهم ظنه تصديقاً، إذ قال لربه، وقد ملأه الحسد والغیظ على ما أكرم الله به

بني آدم:

﴿لَا تَحْذَنْ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝١١٨ وَلَا أَضْلَنَّهُمْ وَلَا تُخَيِّبُهُمْ فَلَيَنْتَبِهَنَّ إِذَا كَانَ الْأَنْعَامُ الْأَنْعَامُ فَلَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١١٨-١١٩].

فمن جعل الشيطان ولياً من دون الله، وغرته الأمانى، فالأمانى لن تغني عنه شيئاً عند الله:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٢٣ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣-١٢٤].

فمن كان يجب أن ينال المكانة والكرامة عند الله، فليس له سبيل إلا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً، ويسلم وجهه لله، وذلك باتباع هذه الشريعة السمحة التي جاء بها رسول الله، فتلك هي ملة إبراهيم، وهذا الرسول هو أولى الناس بإبراهيم! (انظر الآيات: ١١٦-١٢٦)

نظم الآيات: (١٢٧-١٣٥):

وبعد هذه التوجيهات المتنوعة، والتنبيهات المتكررة، والتقريعات المزلزلة المرجفة، التي شغلت مساحة كبيرة من السورة، فقد جرّ الحديث بعضه بعضاً، وكانت الآيات أخذاً بعضها بأعناق بعض، بعد هذه وتلك عاد الكلام إلى الوصية في شأن النساء، وعاد إلى تذكير بعض القضايا التي فصلت في أوائل السورة، وعاد إلى بيان قوله تعالى في مطلع السورة:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

فذلك قول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلنِّسَاءِ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝١٢٧ وَإِنْ أَمْرًا﴾

خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ
تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَفْرَقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا
مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿[النساء: ١٢٧-١٣٠]﴾.

من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى أباح للمؤمنين في مطلع هذه السورة أن
ينكحوا ما طاب لهم من النساء، بشرط ألا يزيدوا على أربع، وبشرط أن يعدلوا فيما
بينهن، وقال:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

فالذين قد نكحوا أكثر من واحدة قبل نزول هذه الآية، خافوا وفزعوا أنهم ربما
يعجزون عن تحقيق العدل الكامل بين النساء، فيكونون عرضة لسخط الله!

والذين كانوا يملكون واحدة، تخرجوا أن يأتوا عليها بأخرى، فإن العدل الكامل
بين النساء يعتمد على سموّ روعي، وعزيمة قوية، وليس بأمر سهل.

ثم التعدد في الزواج يسبب أحياناً أزمات، وتوتر العلاقات بين الزوج والزوجة،
ويفسد الجو في البيت، ويعكر على أهله الحياة، حتى ولو كان الرجل يعدل عدلاً كاملاً
بين أزواجه.

وأحياناً أخرى يكون الأمر على العكس، حيث يميل الرجل إلى بعضهن، ويزهد
في بعضهن، ويعرض عن بعضهن، ويكون منه تقصير في أداء حقوقهن.

فما الحلّ إذا؟ وما السبيل للخروج من تلك المشاكل؟

وثارَت أسئلة، وجاء الاستفتاء: ماذا ينبغي لهم أن يفعلوا؟ وهل من الأفضل لهم
أن يكتفوا بواحدة؟

فقبل الردّ على هذا الاستفتاء جاء التذكير بحقوق يتامى النساء، التي أمروا
بأدائها في كتاب الله، وأمروا أن يقوموا لليتامى بالقسط، وأمروا أن يقوموا برعاية

المستضعفين من ولدان.

وأيضاً وُعظت المرأة أن تكون دائماً حريصة على إصلاح ذات البين، وإذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، فلتبادر إلى علاجه بأحسن طريق. وليحذر كل من الزوجين غوائل الشح، فإن الشح هو الذي يخرب البيوت، وينفر القلوب، ويفتح أبواب الأزمات، وليس لهذا الشح علاج إلا التقوى والإحسان.

وبعد هذه المقدمة المهمة جاء الرد على الاستفتاء:

﴿ وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ١٢٩].

فالعدل بين النساء مطلوب، ولكنه ليس سهلاً، فإذا لم يتيسر تحقيقه بمعناه الكامل، فلا أقل من أن يحقق بمعناه القاصر، فإن لم ترض المرأة بهذا العدل المتاح، وأصرت على الفراق، فليترك لها الحبل على الغارب، ويغني الله كلاً من سعته، وكان الله واسعاً حكيماً.

ولعل ذلك التخفيف في شريطة العدل، ليس إلا للتشجيع على التعدد في الزواج، فإن التعدد في الزواج مطلوب ومستحب في الإسلام؛ وهو الحل الوحيد لكثير من المشاكل العائلية والاجتماعية.

والمجتمع النظيف العفيف الفاضل، الذي يريده الإسلام لا يمكن تأسيسه إلا على هذا المبدأ الحكيم؛ فإن عدد النساء يفوق عادة عدد الرجال، بل يقفز أحياناً إلى ضعفين وأضعاف، فلو اكتفى كل مسلم بواحدة، ولم يأت على الأولى بالأخرى من يستطيعها منهم، وبقيت هناك نساء في المجتمع بدون بعل، فلن تبقى لذلك المجتمع طهارته ونزاهته، ويكون دائماً عرضة للفساد، ويكون مرتعاً خصباً للمفسدين في الأرض.

فلا بد لطهارة المجتمع من التشجيع على التعدد في الزواج، وذلك لمن استطاع الباءة، حتى تُسد منافذ الفساد كلها.

فطهارة المجتمع ونزاهته أهم وأقدم من تحقيق العدل الكامل بين النساء. وذلك

من ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، أو من تغليب المصلحة الدينية على المصلحة الفردية، أو من تغليب العدل الاجتماعي على العدل المنزلي؛ فإنه ليس من العدل أن تكون هناك في المجتمع نساء مباحلات ينعمن ببعولتهن، وتكون هناك أيم ما لها قيم!

فإذا لم يستطع المرء العدل الكامل بين نسائه، فليلتزم على الأقل ألا يميل كل الميل إلى بعضهن، حتى لا يذر الأخريات كالمعلقة.

ثم جاءت الوصية بالتقوى، فإن التقوى هي زينة الحياة، وزينة الأسرة، وزينة المجتمع، والمشاكل العائلية، أو المشاكل الاجتماعية لا تنجم قرونها إلا في غياب التقوى، فالله يوصي المؤمنين بالتقوى، كما وصى الذين أوتوا الكتاب قبلهم بالتقوى، فالتقوى هي التي تحل مشاكل الأسرة، وتجلب الرحمة، وتحل مشاكل الأمة، وتحل مشاكل البشرية كلها:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ فَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝١٣١﴾
 ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ۝١٣٣ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿[النساء: ١٣١-١٣٤].

ثم جاءت الوصية للمؤمنين أن يكونوا دائماً قوامين بالقسط، فليقوموا بالقسط، وليشهدوا بالقسط، فهذا من مظاهر التقوى، بل هو المقياس الحقيقي للتقوى، فالذي تعمر قلبه التقوى، هو الذي يقدر على أن يكون قواماً بالقسط، ولو كان ذلك يهدم مصالحه، أو يهدم مصالح الوالدين، أو يهدم مصالح الأقربين، فالعدل والقسط يكون فوق كل مصلحة، وفوق كل مكسب، فذلك قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿[النساء: ١٣٥].

ومما يجدر بالانتباه أن هذه الوصية جاءت في عقب التخفيف في أمر العدل بين النساء، حتى لا يهملوا أن العدل أمره هين، فالقيام بالعدل، والقيام بالقسط واجب حتم، وهذا الكون كله قائم على العدل والقسط، ودين الله يُعنى بإقامة العدل وإقامة القسط، كما لا يُعنى بغيره.

نظم الآيات: (١٣٦-١٦٢):

وبعد ذلك يعود الكلام إلى المنافقين، الذين كانوا يوالون أعداء الله من أهل الكتاب، وكانوا يقعدون معهم في مجالسهم، ويسمعونهم يكفرون بشرع الله وأحكامه التي تخالف ما عندهم، والتي ذُكرت في هذه السورة وغيرها، وكانوا يسمعونهم يستهزؤون بها، ثم يسكتون ولا يُنكرون عليهم، بل يضحكون لسُخريتهم من شرع الله ويمرحون!

فجاءت الآيات تنصحهم أن يراجعوا أنفسهم، ويعودوا إلى صوابهم، فإن كانوا يوالون الكفار، ويتغنون عندهم العزة، فالعقل لا يبتغي العزة إلا في مظاتها، ففاقد الشيء لا يعطيه، والعزة كلها لله، وليس لأعداء الله منها شيء، ولا يلقاها إلا من آمن برسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله.

وإن كانوا يخادعون الله، فهذا الخداع لا يكون إلا غلاً في أعناقهم، ولا يخرب إلا ديارهم، فليتوبوا إلى ربهم.

وإن أصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، تقبل الله منهم إيمانهم وصالح أعمالهم، وكان لهم من المثوبة والكرامة ما يرضيهم ويسعدهم. (انظر الآيات: ١٣٦-١٤٧)

وبعد هذا التنبيه والتذكير والتفريع للمنافقين الموالين لأهل الكتاب جاء التوجيه للمؤمنين:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ (١٤٨) **﴿إِنْ بُدُّوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تُعَفُّوهُ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾** [النساء: ١٤٨-١٤٩].

أي: ليس من شأن المؤمنين أن يلوثوا ألسنتهم بالسوء من القول، إذا عاتبوا

المنافقين المسيئين على سوء صنيعهم، وفساد سلوكهم؛ فالله لا يحب الجهر بالسوء من القول، إلا إذا كان الرجل لا يملك من أمره شيئاً، وكان مظلوماً مُكرهاً على ما لا يريد، فحينئذ يكون في حلٍّ من أمره، ولا يؤاخذ بما قال.

والله يحب لعباده أن يكونوا دائماً على متون الخير، فلا يبدوا ولا يخفوا إلا الخير، وإذا ملكوا فليعفوا عن سوء، فالله عفوٌ يعفو عن المسيئين، مع قدرته الكاملة على عقوبتهم.

ثم توجه الكلام إلى رؤوس المجرمين من أهل الكتاب، توجه إليهم أولاً تلميحاً، حيث قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ (١٥٠) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ (١٥١) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ [النساء: ١٥٠-١٥٢].

ثم كُشِفَ عنهم القناع كشفاً، وفُضِّحُوا فضحاً:

﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ [النساء: ١٥٣].

فهم أبوا أن يؤمنوا بهذا القرآن، القرآن الذي أنزل على رسول الله محمد، والذي أنزل عليه وحياً من الله، وسألوا رسول الله أن ينزل عليهم كتاباً من السماء يروونه بأعينهم، ويلمسونه بأيديهم!

فقيل: إن كان هؤلاء القوم يتمردون عليك اليوم! فكم تمردوا قبل ذلك على موسى! وكم أخرجوه بأسئلة لاغية ساخرة! وكم قتلوا من الأنبياء بغير حق! وكم وقحوا وقالوا على مريم بهتاناً عظيماً! وكم فجروا، وقالوا نحن قتلنا عيسى بن مريم رسول الله!

ثم كم ضربوا وكم عوقبوا من جراء طغيانهم، حيث حرّمت عليهم الطيبات،

وكانت حلالاً لهم قبل طغيانهم!

ثم قيل لهم: إن كانوا يحبون أن ينجوا من عذاب الله، وكانوا يودّون أن لا يلاقوا خزي الدنيا والآخرة، فليس له طريق إلا أن يؤمنوا بهذا القرآن:

﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾
[النساء: ١٥٩].

فلا نجاة لأي شخص من أهل الكتاب - كائناً من كان - حتى يؤمن بهذا القرآن قبل أن يموت، والقرآن شهيد عليهم يوم القيامة، فمن شهد له بالإيمان، فهو الناجي، ومن شهد عليه بالكفر، فهو الهالك، وهو الخاسر.

وبعد ذكر الكافرين الفاجرين من أهل الكتاب، جاء ذكر الصالحين منهم، المؤمنين بهذا القرآن، وبما أنزل قبل القرآن، حتى تكتمل الصورة، وحتى يكون فيه تكريم للصالحين، وتحريض لغيرهم أن يلحقوا بهم، ويتبعوا آثارهم، فينالوا ما نالوه من أجر عظيم:

ولقد فصلنا القول حول هذه الآية في كتابنا (عقد الجمان في تقويم تدبر القرآن)^(١) فمن أراد زيادة البيان فليرجع إليه.

﴿لَنَكِينِ الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾
[النساء: ١٦٢].

نظم الآيات: (١٦٣-١٧٥):

ثم جاءت آيات تؤكد أمر هذه النبوة أبلغ تأكيد، فالرسول ليس بدعاً من الرسل، والوحي من الله ليس أمراً محدثاً، وحدثاً خاصاً بهذا الرسول، وإنما هي سنة الله الجارية في الرسل عبر التاريخ، والله يشهد أن القرآن الذي تتلوه على الناس، هو مما أنزله إليك، وأنزله بعلمه، والملائكة أيضاً يشهدون بما شهد الله، وإذا كان فريق من الناس لا

(١) طبع في دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، ١٦+٢ م.

يؤمنون، فلست مسؤولاً عنهم. قال تعالى:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۚ﴾ (١٦٣) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾ لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ [النساء: ١٦٣-١٦٦].

ثم جاء التيسيس من إيمان المستكبرين المتمردين من أهل الكتاب، فهم ناس طبعوا على الجحود والإنكار، وليس لهم علاج إلا الكي بالنار!

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۚ﴾ (١٦٧) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ [النساء: ١٦٧-١٦٩].

ثم أرسل نداء عام إلى الناس جميعاً أن ينتهزوا هذه الفرصة السانحة المباركة، ولا يستكبروا عنها كدأب إخوانهم اليهود، فيظلوا منغمسين مثلهم في الشقاء الذي يتقلبون فيه، فالرسول ما جاء إلا ليسعدهم ويؤويهم إلى ربوة العز والكرامة، وما جاء إلا ليخرجهم مما هم فيه من بؤس وذل وهوان:

﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ﴾ [١٧٠].

ثم تبع هذا النداء العام نداء خاص إلى فريق آخر من أهل الكتاب، وهم النصارى، وجه إليهم النداء حتى ينتبهوا من غفلتهم، ويخرجوا مما هم فيه من شرك غليظ، فهو أم كل داء، وأصل كل ظلم، ومصدر كل غي:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَتَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ أَنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَهُ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾ [النساء: ١٧١-١٧٣].

ثم أرسل النداء الأخير إلى الناس قبل أن تُختم هذه السورة، والنداء فيه حب وحنان، وفيه تنوير وتبصير، وفيه حلاوة لا تقاس:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ [النساء: ١٧٤-١٧٥].

فالقرآن برهان يقنع العقل، ويثلج الصدر، ونور مبين يضيء القلب، وينور أرجاء الحياة، وماذا يبغي الإنسان بعد هذا النور وهذا البرهان؟ وهل هناك شيء أعلى منه، حتى يميل إليه الإنسان، ويرغب لأجله عن هذا القرآن؟!

وتعتبر هاتان الآيتان ختام السورة، وهنا تنتهي السورة، وتضرب بجرانها.

نظم الآية: (١٧٦):

وكان المفروض أن تقفل السورة على هاتين الآيتين: (١٧٤-١٧٥)، كما هو المعهود في القرآن، حيث تقفل السور على خواتيمها، ولكن الوضع هنا يختلف، حيث ضُمَّت إلى تلك الخواتيم آية ليست من الخواتيم، وإنما هي آية مبيّنة جاءت تبين أمراً أشكل على الناس في موضوع الميراث. قال تعالى:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُؤَا هَكَاءَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ بَرٌُّهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النساء: ١٧٦].

فالآية تتعلق بتوزيع الميراث، وكان المفروض أن توضع مع آيات الميراث، حسبها

هو معهود في القرآن، حيث يوضع البيان عادة في جنب ما يقتضي البيان، أو يوضع قريباً منه، ولكن حكمة الوحي وضعتها هنا في آخر السورة بعد خواتيمها، مع أن المسافة بين البيان وما يقتضي البيان مسافة شاسعة، فما الحكمة في ذلك؟

سنحاول أن نميط عنها اللثام في الفقرة التالية بإذن الله.

عمود السورة

والآن بعد ما ظهر وتبلور نظام سورة النساء، لم يعد عسيراً علينا أن نتوصل إلى عمودها، أو الموضوع الرئيس فيها، فالذي نلاحظه في هذه السورة هو أنها استهلّت بإثبات الأرحام بين كل إنسان وإنسان، واستهلّت بتوكيد صلة الأرحام.

ثم ارتقى الحديث إلى الأمر بحسن رعاية اليتامى والإقسط فيهم، وأداء حقوق النساء، وأداء حقوق الضعفاء والمستضعفين، واستمرّ هذا الموضوع بشعبه وفروعه وأطرافه إلى الآية (٣٦).

ثم ارتقى الحديث إلى التحريض على القتال في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، قال تعالى:

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝٧٥﴾
الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ [النساء: ٧٥-٧٦].

ثم جاء التذكير بحقوق يتامى النساء، التي أمروا بها في القرآن، وجاء التحريض على أن يقوموا لليتامى بالقسط، وجاء التوكيد لحسن رعاية المستضعفين من الولدان، وجاء الأمر بالتزام التقوى والإحسان في شأن النساء:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَغِبْنَ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ۝١٢٧﴾ وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُطَلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يُلْقَاكَ يُغْنِ اللَّهُ عَنْكَ كُلَّ مَا مِنْ سَعَتِهِ. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿[النساء: ١٢٧-١٣٠].

ثم جاءت آية تبين ما أشكل عليهم في أمر الكلاله، وفيها إثبات حقوق الأخت والإخوة والأخوات في الميراث:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرَأُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿[النساء: ١٧٦].

تلك جولة سريعة في آفاق السورة، وهي تكشف لنا أن ربع هذه السورة يدور بصورة مباشرة حول الحديث عن رعاية اليتامى، وأداء حقوق النساء، والاهتمام بحقوق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وحماية ظهورهم، والذب عن بيضتهم، ولو أدى ذلك إلى القتال وحمل السلاح.

والجدير بالانتباه أن الآيات تسمي القتال في سبيل المستضعفين قتالاً في سبيل الله! وتقدم في بيان نظام السورة أنه كثر فيها الحديث عن أهل الكتاب، وعن طعنهم في الدين، واستهزائهم بشرع الله، وكفرهم بآيات الله، وإيمانهم بالجبت والطاغوت، وتحاكمهم إلى الطاغوت.

وهذا كله جاء بمناسبة تلك الشرائع والأحكام، التي وردت بخصوص اليتامى، وبخصوص النساء، وبخصوص المستضعفين، فإنها كانت تشق على أهل الكتاب، وتُقَضُّ عليهم مضاجعهم، لأنها دعوة إلى العدل والقسط، ودعوة إلى المواساة والمرحمة، ودعوة إلى البر والإحسان والتقوى.

وأما شريعة أهل الكتاب، التي تشؤوا عليها، وترتبوا في أحضانها، وكانت عبارة عن أهوائهم الهابطة، فهي كانت كمثّل شريعة الغابات، كانت تبيح لهم الظلم والفجور

والبريزي، وكانت تبيح لهم أكل الأموال بالباطل، وهضم حقوق الأيتام وهضم حقوق النساء، وكانت تبيح لهم امتصاص دماء الضعفاء، وهتك أعراض النساء، وما إلى ذلك من الفضائح.

فافتضح أهل الكتاب بنزول تلك الآيات، وتكشفوا أمام الناس، فلم يكن أمامهم طريق إلا أن يخلعوا ما تلبسوا به من منكرات، ويؤمنوا بما جاءهم من عند ربهم من آيات بينات، أو يثيروا حولها الغبار، وينثروا الشبهات، ويستهزؤوا بها، فمال بهم شقاؤهم إلى الخطة الثانية دون الأولى، فكفروا بتلك الآيات، واستهزؤوا بها!

والمنافقون أيضاً انضموا إليهم، ووصلوا ليلهم بنهارهم حتى يزرعوا الشبهات في قلوب المسلمين، ويزعزعوا ثقتهم بكتابهم وبنبيهم، ولكن خابوا، وفشلوا، وكانوا كسفيه يرقم في الماء، فالسياق تناولهم أيضاً باللوم والتأنيب، والتنبيه والتقريع.

وبالجملة، فالسورة تدور بمحتوياتها المتنوعة حول لزوم المرحمة والمواساة، ولزوم الحفاظ على حقوق المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ولزوم الذب عن بيضتهم، ويمكن أن نوجز تلك المعاني كلها في لفظ واحد هو القيام بالقسط، فهو عمود هذه السورة، أو الموضوع الرئيس فيها.

ومما يعزز هذا القول وضع آية تتصل بموضوع الميراث في ختام السورة، بعيداً عن أخواتها، فهذا الوضع لوّن السورة كلها بلون المرحمة والمواساة، والاهتمام بتأدية الحقوق إلى أهلها، أو بلفظ آخر، لوّنها بلون التحريض على القيام بالقسط، حيث خُتمت السورة بما استهلّت به.

وأيضاً يعزز هذا القول أن السورة السابقة، وهي سورة آل عمران، ذكرت في شأن الله تعالى أنه قائم بالقسط:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

ثم جاءت سورة النساء، وهي تنبّه المؤمنين أن يكونوا دائماً قوامين بالقسط، حيث قال تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ
تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿[النساء: ١٣٥].

وقال تعالى قبلها بقليل:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنْ
الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿[النساء:
١٢٧].

وقبل ذلك ورد في أول السورة:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰٓ أَلَّا تَعْلَمُوا ﴿[النساء: ٣].

ونظراً إلى هذا الوضع يمكن أن يقال:

إن سورة آل عمران تذكر في شأن ربنا سبحانه وتعالى أنه قائم بالقسط، ثم تتبعها
سورة النساء لتدعو الناس إلى التخلق بخلق الله في القيام بالقسط.

هذا ما تيسر لنا في بيان عمود سورة النساء، بفضل الله ومنته، فله الحمد، وله
الشكر على ما يسر.

التماس النظام مفتاح لكنوز القرآن:

هناك نكتة أخرى، لا بد من التنبيه إليها، وهي أن التماس نظام السور، والتماس
المناسبات بين الآيات لا يساعد فقط في فهم مرامي الآيات، ولا يساعد فقط في التوصل
إلى عمود السورة، بل يفتح الطريق أمام الباحث حتى يتوصل إلى الكنوز التي أودعت
تلك الآيات في طيّ نظامها، والتي لا يمكن أن نشم رائحتها، إذا لم نمعن النظر في
نظامها، ولم نمعن النظر في مناسباتها.

ولا بأس بأن نضرب له مثلاً من نفس السورة التي كنا نحلق في أجوائها،

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ فِيسَايَكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ فِيسَايَكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾﴾.

فإذا تملينا الآيتين، وأنعمنا النظر في نظمهما تبذت لنا معان ومعارف لم نكن نراها في ظاهر لفظهما، وهي كما يلي:

معان ومعارف في نظم الآيتين:

❖ نكاح منكوحة الأب أشد من الزنا بامرأة أجنبية، وأفظع وأغلظ وأجلب لغضب الله، حيث قيل في أمره:

﴿إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ بينما قيل في شأن الزنا:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: ٣٢].

زيادة (مقتاً) في الآية الأولى لها دلالة لا تحفى، وهي تفيد أن شناعة نكاح منكوحة الأب تفوق شناعة الزنا مرات.

❖ إذا نكح الوالد امرأة ثبتت لها حرمة الأم في حق من لم تلدهم من أولاده، كما ثبتت في حق من ولدتهم، على السواء.

❖ حرمة الأمهات كلهن تكون في درجة واحدة في حق الأولاد، فليس هناك فرق بين حرمة أم والدته وأم غير والدته.

❖ إذا نكح الرجل امرأة وبنى بها، حرمت عليه أمها، وحرمت عليه بنتها، إن كانت لها بنت من زوج سابق، وهي التي تسمى ربيبة الرجل، وأما أختها، أو عمتها، أو

خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، فهنّ لسن حراماً عليه، وإنما الحرام أن يجمع بين زوجته وأختها، أو بين زوجته وعمتها، أو بين زوجته وخالتها، أو بين زوجته وبنت أخيها، أو بين زوجته وبنت أختها، ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه الإمام البخاري:

(لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.)^(١)

❖ المحارم نوعان، وحرمة أحدهما أشد وأغلظ من حرمة الآخر، فحرمة الأم، وحرمة البنت تكون من نوع واحد، وحرمتها أشد وأغلظ من حرمة غيرها من الأخوات، أو العلمات، أو الخالات، أو بنات الأخ، أو بنات الأخت. وهذا هو السر في أن أم الزوجة، أو بنت الزوجة من زوج سابق تكون حراماً على الرجل حرمة مؤبدة، وأما أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، فهنّ لسن حراماً عليه إلا في حالة وجود المرأة مع زوجها، فإن فارقت زوجها، حيث ماتت أو طُلقَت، ما بقيت الحرمة لأية واحدة منهن، وللرجل أن يتزوج من شاء منهن.

❖ الآية لم تذكر في المحارم من الرضاعة إلا الأم من الرضاعة، والأخت من الرضاعة، فذكرت واحدة واحدة من كلا النوعين، فالبنت من الرضاعة تكون في حكم الأم من الرضاعة، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت من الرضاعة تكون في حكم الأخت من الرضاعة. وهذا يعني أن المحارم من الرضاعة مثل المحارم من النسب، ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه الإمام مسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)^(٢)

❖ من المحارم على الرجل حليمة ابنه من صلبه، حيث قال تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] وهذا يعني أن حليمة الابن الذي ليس من صلب الرجل ليست من المحارم في حقه، فللرجل أن ينكح حليمة من تبنّاه من غير حرج.

(١) صحيح البخاري: ٥١٠٩/٤٥١/٣.

(٢) صحيح مسلم، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: ٣٦٥٢/١٦٤/٤.

تلك أنهار من المعاني والحكم تجري في مطاوي الآيتين، وذلك من إعجاز القرآن، وهذا الإعجاز لا يمكن إدراكه إلا عن طريق التأمل في نظم الآيات.

رؤيتان مختلفتان في بلاغة الآية!

فترى الباقلاني رحمه الله - مع طول باعه وعلو كعبه في علمي البلاغة والأدب - لم يجد في تلك الآيات من البراعة والبلاغة ما ينال إعجابه، حيث قال:

«فإن قال قائل فقد نجد في آيات من القرآن ما يكون نظمه بخلاف ما وصفت، ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة وإنما تكون البراعة عندك منه في مقدار يزيد على الكلمات المفردة وحد يتجاوز حد الألفاظ المستندة، وإن كان الأكثر على ما وصفته به.

نحن نعلم أن قوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] إلى آخر الآية - ليس من القبيل الذي يمكن إظهار البراعة فيه وإبانة الفصاحة عليه، وذاك يجري عندنا مجرى ما يحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب، فلا يمكن إظهار البلاغة فيه، فطلبها في نحو هذا ضرب من الجهالة، بل الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب وظهور الحكمة في الترتيب والمعنى، وذلك حاصل في هذه الآية - إن تأملت.

ألا ترى أنه بدأ بذكر الأم لعظم حرمتها وإدلائها بنفسها ومكان بعضيتها؟ فهي أصل لكل من يدلي بنفسه منهن ولأنه ليس في ذوات الأنساب أقرب منها.

ولما جاء إلى ذوات الأسباب ألحق بها حكم الأم من الرضاع لأن اللحم ينشره اللبن بما يغذوه، فيتحصل بذلك أيضاً لها حكم البعضية، فنشر الحرمة بهذا المعنى، وألحقها بالوالدة.

وذكر الأخوات من الرضاعة، فنبه بها على كل من يدلي بغيرها، وجعلها تلو الأم من الرضاع.

والكلام في إظهار حكم هذه الآية وفوائدها يطول ولم نضع كتابنا لهذا وسبيل هذا أن نذكره في كتاب معاني القرآن إن سَهَّلَ الله لنا إيماءه وجمعه.

فلم تفك هذه الآية من الحكم التي تخلف حكمة الإعجاز في النظم والتأليف،
والفائدة التي تنوب مناب العدول عن البراعة في وجه الترصيف.
فقد علم السائل أنه لم يأت بشيء، ولم يهتد للأغراض في دلالات الكلام وفوائده
ومتصرفاته وفنونه ومتوجهاته^(١).

هذا ما نجده عند الباقلاني عن تلك الآية، ويقول عنها الفراهي:

«ظن الباقلاني رحمه الله، وجزاه خيراً لما اجتهد في الذب عن القرآن، ألا بلاغة في
مثل آيات: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ولعمرك هذه آية عظيمة، لو تأملت
نظمها، ودلالة نسقها، ومنزلة هداها»^(٢)

فالواقع أن الآية التي لم يتذوقها الباقلاني رحمه الله، ولم يجد فيها من البلاغة
والبراعة شيئاً، تلك الآية من السهل الممتنع، الذي يحسر أبلغ البلغاء دون الوصول إليه.
ولا يتذوق مثل تلك الآيات، إلا من عايشها، وأنعم النظر في نظمها وسياقها، وترتيب
كلماتها.

ولعلنا لسنا بحاجة إلى طول التنفس في إبراز بلاغتها وفصاحتها، بعد ما رأينا
كيف اشتملت الآية على ما اشتملت عليه من المعاني والحكم، ورأينا كيف جمعت الآية
أبواباً واسعة من شرع الله، جمعتها في كلمات وجيزة، كلمات سلسلة عذبة، كلمات سهلة
ليّنة تكاد تترقرق من لينها وسهولتها! وتكاد تدخل في الأذان بدون إذن لعدوبتها!

ولقد طال بنا المقام في رحاب علم المناسبات، وعلم النظام، (وقضيتُ لباناتٍ
وسليت حاجة)، والمقام لا يتسع لأن نسترسل في الموضوع أكثر مما فعلنا، فنلخص
الكلام فيما يلي، ونقول:

جماع القول في علم النظام:

ليس الأصل في علم النظام أن نربط الآية بالآية، أو الفقرة بالفقرة، أو السورة

(١) إعجاز القرآن للباقلاني، ص: ١٣٦.

(٢) الفراهي، جهرة البلاغة: ٦١/١.

بالسورة، بأيّ رابط كان، حتى ولو كان رابطاً غثاً بعيداً، رابطاً فيه وهن وتكلف!

إنما الأصل في علم النظام أن نتملى الآيات، ونتدبرها حتى تتكشف لنا تلك الروابط اللطيفة، والوشائج الحكيمة: - التي تملؤ الآيات، وتتشابك فيها كشابك الأفنان في أشجار البستان، أو كشابك العروق في جسم الإنسان.

- والتي تُظهر وتُبلور ما في آي القرآن من روعة وطلالة تبهج الوجدان.

- والتي تساعد في تذوق ما فيها من جلال الأسلوب وبديع الخطاب وعذوبة البيان.

- والتي تقرّب الذهن إلى إدراك ما فيها من قوة ورصانة وإتقان.

- والتي تمدّ العقل بما تزخر به الآيات من علوم جمّة وحكم حسان.

- والتي تشفي الروح بما وُضع فيها من علاج لأدوائها العضال، وأسقامها الجسام.

إذن، فعلم النظام يفقد اعتباره، ويفقد قيمته وأهميته:

❖ إذا لم يكن سبباً إلى حبّ القرآن وتذوّقه، والاستمتاع بجمال أسلوبه.

❖ وإذا لم يكن داعياً إلى معايشة الآيات، والتشبع بروحها.

❖ وإذا لم يكن سبيلاً إلى علاج النفس من أدوائها وأسقامها.

❖ وإذا لم يكن سلماً إلى صقل المواهب، وتوجيهها وترشيدها.

❖ وإذا لم يكن حافزاً على تطهير العلوم في ضوء نصوص القرآن، وتطويرها.

❖ وإذا لم يكن باعثاً على العمل الجادّ لإظهار نور القرآن على المبادئ كلها.

ولا يعزبنّ عن بالنا أن النظام هو سرّ إعجاز الآيات، وملاك معارف القرآن.

❖ فهو الذي أعجز فرسان الكلام، وأفحم فحول البيان، وأخرس حكماء

اليونان!

❖ وهو الذي جعل القرآن بحراً لا يسبر غوره، ولا ينفد كنزه، ولا تنتهي درره!

❖ وهو الذي جعل القرآن بحيث لا تبلى جدته، ولا تنتهي روعته، فهو جديد ما
اختلف الجديدان! ورائع أخاذ ما خفق الفؤاد، وما خطّ البنان!

زد إلى ذلك أن الإمعان في نظم الآيات، ونظام السور هو المفتاح لفهم القرآن.

❖ فهو الطريق إلى ما فيه من رموز وكنوز.

❖ وهو المنظار لما فيه من علوم وحكم ليست لها حدود.

نسأل الله ربنا الرحمن، الذي أنعم علينا بالقرآن، أن يوفقنا للغوص في أعماقه،
والتحليق في أجوائه، والإمعان في نظامه، ونسأله أن يفتح علينا من كنوزه ورموزه،
ويجعل لنا نصيباً من علومه، إنه سميع قريب مجيب.

الأصل الخامس تفسير القرآن بالقرآن

الأصل الخامس من أصول التفسير هو تأويل الآيات بالآيات، أو تفسير القرآن بالقرآن، ولا خلاف بين جهابذة التفسير في أن أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، أو تأويل الآيات بالآيات.

قال الإمام السيوطي:

«قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن، فما أجهل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. وقد ألف ابن الجوزي كتاباً فيما أجهل في القرآن في موضع، وفسر في موضع آخر منه»^(١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:

«فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجهل في مكان، فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان، فقد بسط في موضع آخر»^(٢).

وقال الفراهي:

«أول شيء يُفسر به القرآن هو القرآن نفسه، ثم بعد ذلك ما صحَّ عن النبي ﷺ، والذين معه»^(٣).

ولقد نوّه الناس بشأن تفسير القرآن بالقرآن، وأشادوا بذكره قديماً وحديثاً، ولكن العجيب في الأمر أنهم لم يتبنّوه في دراساتهم وكتاباتهم، ولم يولوه عناية كان يستحقها،

(١) الإتيان في علوم القرآن، النوع الثامن والسبعون في معرفة شروط المفسر وآدابه: ٤٣٧/١.

(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مقدمة التفسير، فصل في بيان أحسن طرق التفسير، المجلد ١٣ ص: ٣٦٣.

(٣) تفسير نظام القرآن، عبد الحميد الفراهي: ص ٢٣.

ولم يجعلوه أصلاً يرجعون إليه كلما أرادوا تأويل آية من الآيات، بل تناولوه عرضاً، وتداولوه بصورة خاطفة، فقال الزرقاني - مثلاً -:

تفسير القرآن بالقرآن عند الزرقاني:

«جاء في القرآن قوله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] فإن كلمة «من الفجر» بيان وشرح للمراد من كلمة «الخيطة الأبيض» التي قبلها.

وكذلك قوله سبحانه: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَنَا تَغْفِرٌ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣] فإنها بيان للفظ «كلمات» من قوله تعالى: ﴿فَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ﴾ [البقرة: ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] الآية فإنها بيان للفظ «ما يتلى عليكم» من قوله سبحانه: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١].

وقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [المائدة: ١٢] الآية فإنها بيان للعهدين في قوله سبحانه: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ الأول للأول والثاني للثاني.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا آذَرْتِكَ مَا الطَّارِقُ﴾ (٢) النجم الثاقب ﴿فإن كلمة ﴿النجم الثاقب﴾ بيان لكلمة «الطارق» التي قبلها، وغير ذلك كثير يُعلم بالتدبر لكتاب الله تعالى» (١).

تلك نماذج لتفسير القرآن بالقرآن، ذكرها الزرقاني في كتابه.

عند العلامة القرضاوي:

والدكتور يوسف القرضاوي أيضاً طرق هذا الموضوع، وقدم نماذج لتفسير القرآن بالقرآن، فقال:

«انظر إلى فاتحة الكتاب، واقرأ فيها: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لم يبين المراد

(١) الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن: ٢ / ١٢.

بالربوبية هنا، ولكن بينها في قوله تعالى:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۝ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (٣-١)﴾.

فتجلت ربوبيته في الخلق، فالتسوية، والتقدير فالهداية.

وكذلك لم تبين الفاتحة المراد بالعالمين، وقد أشارت إلى ذلك سورة الشعراء في الحوار بين موسى وفرعون:

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ (٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّكُمْ مُوقِنِينَ ۝ (٢٤-٢٣)﴾ فدل على أن العالمين تشمل السماوات والأرض وما بينهما.

واقراً فيها أيضاً: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾ ، ثم اقرأ تفسيرها في سورة الانفطار في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝ (١٩-١٧)﴾.

وكذلك قراءة: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾ ، نجد تفسيرها في قوله تعالى:

﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورٌ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ (١٦)﴾.

وفي فاتحة الكتاب أيضاً: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝﴾ ، ولم يبين من هم المنعم عليهم، وبين ذلك في سورة النساء، حيث قال تعالى:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۝ (٦٩)﴾^(١).

عند الشيخ ابن الوزير:

ومن هذا القبيل ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم اليمني، الشهير بابن الوزير، في كتابه: (إيثار الحق على الخلق). قال رحمه الله:

«تفسير القرآن بالقرآن، وذلك حيث يتكرر ذلك الشيء، ويكون بعض الآيات أكثر بيانا وتفصيلاً...»

(١) كيف نتعامل مع القرآن العظيم، للدكتور يوسف القرضاوي، ص: ٢٢١.

فمنه قوله تعالى في سورة المؤمن: ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ فإنه العذاب المعجل في الدنيا لقوله سبحانه في آخر هذه السورة:

﴿فَكَيْفَ تَارِيَنَّاكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ [٧٧].

وقد تكرر هذا في كتاب الله تعالى.

ومنه تفسير: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٧] بأهل الكتاب - كقول مجاهد - لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشَرُّونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ [النساء: ٤٤].

ويقويه أن عصاة المسلمين لا يريدون فجور صالحهم، والآية وردت بضمير الغائب في المريدين، وضمير الخطاب في المائلين، فقوى ذلك.

ومنه تفسير: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ بقوله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠] فقوله فيها: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ مخصص لعموم: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ ومقيد لإطلاقها كأنه قال: إلا أن يعفو، بدليل هذه الآية، مثل ما أنها مخصصة بآيات التوبة، فإنه مقدر فيها: إلا أن يتوبوا، بالإجماع، وبالنصوص في التائبين.

هذه الآية دالة على اشتراط عدم العفو، وعلى اعتبار مصائب الدنيا من عذاب المسلمين ووعيدهم، كما دل على ذلك حديث علي رضي الله عنه في تفسيرها، وحديث أبي بكر رضي الله عنه في تفسير: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾، ولذلك طرق شتى، وفيه أحاديث كثيرة مجمع على معناها، وحديث: «الحسنة بعشر أمثالها، أو أزيد، والسيئة بمثلها أو أعفو» وطرقه صحيحة كثيرة.

ومنه حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص كنفي الخلعة والشفاعة في آية مطلقاً. وقد استثنى الله المتقين من نفي الخلعة في قوله تعالى:

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

واستثنى ما أذن فيه من الشفاعة بقوله في آية:

﴿مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَبَرَّؤُكُمْ﴾ [النجم: ٢٦].

ومنه الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف، كخلق بني آدم من تراب، كما في الكهف، ومن طين في غير آية، وهو تراب مختلط بالماء، ففيه زيادة على التراب المطلق، وكذلك خلقه من صلصال، فإنه أخص من الجميع، لأنه طين مخصوص^(١).

تقويم تلك النماذج:

تلك نماذج لتفسير القرآن بالقرآن، يطرد ذكرها في كتب تتصل بعلوم القرآن، وقد نجد له نماذج أخرى في بعض كتب التفسير، وليست كثيرة.

والسمة الغالبة في تلك النماذج عموماً، أنها محاولات سريعة عاجلة، وليست دراسات عميقة جادة، فكثيراً ما نرى فيها من ضعف ونقص يشي بقلة التروّي، وقلة التحري في الأمر.

مفهوم العالمين:

فالذي قاله العلامة القرضاوي من: (أن سورة الفاتحة لم تبين المراد برب العالمين، وجاء بيانه في قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢٣) قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٣-٢٤﴾ فدل على أن العالمين تشمل السماوات والأرض وما بينهما).

فهو قول فيه نظر، فقول موسى: ﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بيان لرب العالمين، وليس بياناً للعالمين.

والقرآن يطلق لفظ (العالمين) دائماً على أفراد الإنس فقط، ولا يطلقه أبداً على السماوات والأرض وما بينهما، قال تعالى:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

(١) إيثار الحق على الخلق: ص: ١٥٠-١٥٢.

والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن نذيراً للسموات والأرض وما بينهما، وإنما كان نذيراً للناس كما قال في موضع آخر:

﴿ قُلْ يَتَّابِهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ [الحج: ٤٩].

وقال تعالى: ﴿ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧].

فبنو إسرائيل ما فُضِّلوا على السموات والأرض وما بينهما، وإنما فُضِّلوا على أقوام آخرين في زمانهم.

والعرب أيضاً يطلقون لفظ العالمين دائماً على بني آدم، ومنه قول الشاعر:

ما إن رأيتُ ولا سمعتُ
تُ بمثلهم في العالمينا^(١)

ومنه قول جرير:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا
وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بَطُونِ رَاحِ^(٢)

وقال بشار بن برد:

يُضِيعُ نِسَاءَهُ وَيَظْلُ يُحْمِي
نِسَاءَ الْعَالَمِينَ مِنَ اللَّعَابِ^(٣)

لا تقييد ولا تخصيص!

وهكذا كلام الشيخ ابن الوزير لا يخلو من ضعف، فنفي الخلعة والشفاعة في مثل قوله تعالى:

﴿ يَتَّابِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقِفُوا مِمَّا رَفَعْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤].

لا يحتمل تقييداً أو تخصيصاً، فالخلعة أو الشفاعة التي كان يزعمها اليهود

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: علم.

(٢) ديوان جرير: ٩٣/١.

(٣) ديوان بشار بن برد: ٩٣/١.

والنصارى والوثنيون منفيّة تماماً، وهم كانوا يعتقدون أنهم سينجون من وبال كفرهم وشركهم، أو من وبال معاصيهم بخلة الأخلاء، أو شفاعة الشافعين، فالقرآن يهدم هذه العقيدة هدماً، ويربط الفوز في الآخرة بالإيمان والعمل الصالح لا غير.

وهذا المبدأ لا يخص قوماً دون قوم، بل هو مبدأ عام ينطلق على الجميع، فأي شخص لا ينجيه من عذاب الله، وخزي الآخرة إلا رصيده من الإيمان والعمل الصالح، سواء كان من المؤمنين، أم كان من اليهود والنصارى والوثنيين، فالله لا ينظر إلى الأنساب والأحساب، ولا إلى الأقوام والأرحام، وإنما ينظر إلى القلوب والسلوك، فلا يحصد الإنسان إلا ما زرع، ولا يجني إلا ما غرس.

حديث يرّد الشفاعة أصلاً:

ونجد تأييداً لهذا القول في حديث صحيح مرفوع رواه الإمام مسلم، قال:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةِ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلَهَا بَيْلَاهَا» (١).

الاستثناء لتأكيد النفي:

والاستثناء الذي أشار إليه الشيخ ابن الوزير ليس لإثبات الخلة والشفاعة، وإنما هو تأكيد لنفيها، فإن عداوة الأخلاء يوم القيامة ليس معناها إلا أنه ينسى بعضهم بعضاً، ويفرّ بعضهم من بعض لشدة الموقف وهول المنظر، كما قال تعالى:

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٢٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢٥) وَصَدِيقِهِ (٢٦) وَبَنِيهِ (٢٧) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ

(١) صحيح مسلم، باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك: ١/١٣٣/٥٢٢.

وأما المتقون فهم يكونون آمنين، لا يخافون ولا يحزنون، قال تعالى:

﴿الْأَخْلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٧) يَتَعَبَّدُونَ لَكَ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿[الزخرف: ٦٧-٧٠].

فالمقصود هنا ليس إثبات الخلّة للمتقين، وإنما المقصود إبراز أهمية الإيمان والتقوى، وأن الإيمان والتقوى هو الذي يجعل الإنسان في أمن من الفرع الأكبر، وأنه هو الطريق إلى الجنة، وأما خلّة خليل، فهي لن تنفع شيئاً، ولن تنجي أحداً.

وهكذا الوضع في الشفاعة، فالمشركون كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكانت تلك تماثيل الملائكة، وكانوا يزعمون، ويعتقدون أنهم سيشفعون لهم عند الله، فقال تعالى رداً لزعمهم، وإبطالاً لعقيدتهم:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

فلاستثناء في الآية ليس إلا تأكيداً لنفي الشفاعة، حيث إن الملائكة لا يستطيعون لهم ضراً ولا نفعاً، ولا يقدرّون على أن يشفعوا لهم عند الله إلا من بعد إذنه ورضاه، وهل يأذن الله لملائكته أن يشفعوا لأعدائه، الذين لم يؤمنوا بكتابه، ولم يستجيبوا لرسوله، وأصروا على عصيانه والإشراك به؟

وإن قلنا إن ذلك استثناء للشفاعة المأذونة، فذلك ينقص من قوة النفي، ويترك باب الأمل مفتوحاً على مصراعيه أمام من يحلم بالشفاعة، ويخلد إليها، ويؤسس بنيانه عليها، وذلك خلاف المقصود.

ولا نريد أن نطيل، فذاذك مثالان، يكفيان لتقدير الوضع في تفسير القرآن بالقرآن، فليس الوضع بحيث يستريح إليه الإنسان، ويطمئن أنه وضع يُرضي القرآن ومُنزل القرآن.

أحسن الله إلى العلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي،
وجزاه عن القرآن وعن أمة القرآن كل خير، حيث أدرك هذا الفراغ الموجود في مجال
التفسير، ونهض ليسده، وعُني بهذا المنهج، وتبناه حينما أغفله الناس، وأعاره اهتماماً
بالغاً مشكوراً، وأنشأ على أساسه تفسيراً قيماً أسماه «أضواء البيان في إيضاح القرآن
بالقرآن».

منهج ينقصه الشمول والدقة:

ولكن الذي نلاحظه في «أضواء البيان»، أنه لا يتناول الآيات كلها، بل يقفز
قفزات، فيأخذ آيات، ويترك آيات، ويأخذ في الغالب جزءاً صغيراً من الآية، ويفسره
بنظيره في نفس السورة، أو في غيرها، ولا بأس بأن نذكر له المثال؛ فإن المثال يشخص
الحال. قال رحمه الله في أول سورة البقرة:

«قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ لم يذكر
هنا بياناً عن هؤلاء المنافقين، وصرح بذكر بعضهم بقوله: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ
مُتَنَفِّقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ﴾.

قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ لم يبين هنا شيئاً من استهزائه بهم. وذكر بعضه في
سورة الحديد في قوله: ﴿قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا﴾.

قوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَى﴾ الآية، ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون
بالصمم، والبكم، والعمى. ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن معنى صممهم،
وبكمهم، وعماهم، هو عدم انتفاعهم بأسماعهم، وقلوبهم، وأبصارهم وذلك في قوله
جل وعلا: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ
مِّنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [الأحقاف:
(٢٦)].^(١)

ونرى في سورة المائدة أنه رحمه الله فسر الآية السادسة، وهي آية الوضوء،
وأسهب فيها الكلام، ثم قفز إلى الآية الخامسة عشرة، فقال:

(١) أضواء البيان لإيضاح القرآن بالقرآن: ١٣/١.

قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ١٥] الآية، لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم الرسول الله ﷺ مما كانوا يخفون من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل، وبين كثيراً منه في مواضع أخرى.

فما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن، وبينه القرآن في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُولُوا نَسَبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [آل عمران: ٢٣].

أقول: ما ذكره العلامة الشنقيطي هنا ليس من تفسير القرآن بالقرآن، فالقرآن لم يبين هنا أن مما كانوا يخفونه من أحكام التوراة رجم الزاني المحصن. وهو أقرب إلى تفسير القرآن بالآثار منه إلى تفسير القرآن بالقرآن.

ثم قفز رحمه الله إلى الآية السابعة والعشرين، وأدلى دلوه في تفسيرها، فقال:

«قوله تعالى: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: ٢٧] الآية.

قال جمهور العلماء: إنها ابنا آدم لصلبه، وهما هابيل، وقايل.

وقال الحسن البصري رحمه الله: هما رجلان من بني إسرائيل، ولكن القرآن يشهد لقول الجماعة، ويدل على عدم صحة قول الحسن، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوَاءَ أَخِيهِ﴾ ، ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل يجهل الدفن حتى يدلّه عليه الغراب، فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن، ومعرفته منه تدل على أن الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى، كما هو واضح، ونبه عليه غير واحد من العلماء، والله تعالى أعلم.^(١)

أقول: هذا الكلام أيضاً أقرب إلى تفسير القرآن بالأقوال والآثار منه إلى تفسير القرآن بالقرآن.

وعلى أية حال، فتلك بعض النماذج من «أضواء البيان» وفيها كفاية لتقدير

(١) نفس المصدر، ١ / ٣٧١ - ٣٧٢.

الموقف، فالشئطاني رحمه الله أراد أن يتبنى تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه لم يتقنه، ولم يستطعه إلا في جزء صغير منه، والجزء الأكبر من القرآن ينتظر من ينهض له، وينجز ما تبقى منه بكل حرص وإتقان.

مدار تفسير القرآن بالقرآن:

فمبدأ تفسير القرآن بالقرآن كمبدأ عام ومنهج مستقل شامل، يعم ويشمل جميع آيات القرآن، ولا نقدر عليه إلا إذا وسعنا رؤيتنا للموضوع، وأدركنا أن نظم الكلام، وسياق الكلام ليس خارجاً من الكلام، بل هو جزء من الكلام، والكلام لا يفهم إلا في ضوء نظمه وسياقه، ولا يمكن تفسير القرآن بالقرآن تفسيراً محكماً مستوعباً لآياته كلها، إلا إذا بُني تأويله على نظم آياته، وسياق كلماته.

وأما إذا قصرنا النظر على لفظ القرآن، وعبارة القرآن، وأغفلنا العناية بنظم القرآن، وسياق القرآن، وذهلنا عن رباط الآيات ومناسباتها، لم يتيسر لنا أن نفسر القرآن بالقرآن إلا في نطاق ضيق محدود، وفي جزء صغير منه، كما رأينا في «أضواء البيان»، وكما رأينا قبل ذلك في «مناهل العرفان».

وإن أشكل علينا شيء من نظم القرآن، ورباط آياته فلا يحملن ذلك على أن نقطع منه الأمل، ونلجأ إلى اليأس، بل يفرض علينا الموقف أن نستفرغ فيه الجهد، ونُدمن قرع أبواب التأويل عن طريق التأمل والتدبر والتفكير في سياقه وسباقه، وجوّه وأسلوبه. ومن أدمن القرع للأبواب، ولم يلجأ إلى اليأس، كان حقيقاً بأن يلج الباب، ولو بعد حين، حتى ولو بعد سنين.

أضرار ضيق المفهوم:

لا بد أن نوسع مفهوم تأويل القرآن بالقرآن؛ فإن هذه القاعدة، مع عظم شأنها وجلالة قدرها، واتفاق الناس على أهميتها، لم تطبق بعد. ولم يؤلف إلى الآن تفسير كامل يمثل هذا المنهج، ولعل الذي حال دون تطبيق تلك القاعدة، ونجاحها هو ضيق مفهومها.

فالمفهوم القاصر الضيق لتأويل القرآن بالقرآن هو الذي ألجأ الناس إلى التفسير

بالمأثور، فإن تفسير القرآن بالقرآن بمفهومه الواسع الشامل يجعل الباحث في غنى عما سواه، والرعيّل الأول من أصحاب رسول الله ﷺ ما كانوا يفسرون القرآن إلا بالقرآن، وحينما كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، ما كانوا يحتاجون في تفسيره إلى شيء آخر، حتى لم تمسّهم حاجة إلى أن يأتوا رسول الله، ويسألوه معنى آية من القرآن، فليست هناك رواية صحيحة تفيد أن سيدنا أبابكر، أو سيدنا عمر، أو أحداً من جلة الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى رسول الله ﷺ، وسأله معنى آية أشكلت عليه.

احتجاج بما ليس فيه حجة!

قد يُحتج علينا بحديث رواه البخاري في صحيحه، حيث قال:

حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا وكيع (ح) حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال:

لما نزلت هذه الآية ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٢٨]. شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ وقالوا: أينما لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه ﴿يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣] (١).

قد يُحتج علينا بهذا الحديث، ولكن ليست فيه حجة، فإن كلامنا يدور حول فقهاء الصحابة، وعلمائهم، الذين كانوا يعيشون القرآن، ويتدبرونه في ليلهم ونهارهم، والقرآن كان يُفيض عليهم من علومه وحكمه، ومن كنوزه وأسراره ما يملأ صدورهم، وتفيض به ألسنتهم، حتى قال قائلهم، وهو يشير إلى صدره:

(ها، إن ههنا لعلماً جمّاً، لو أصبت له حملة!) (٢)

وأما عامة الصحابة، فحالههم ليست كمحالههم، وهم ما كانوا في غنى عن السؤال عما أشكل عليهم من كتاب الله، فكانوا يرجعون أحياناً إلى رسول الله عليه الصلاة

(١) صحيح البخاري، باب ما جاء في المتأولين: ٤/٣٧٦/٦٩٣٧.

(٢) نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، ص: ٤٣٢.

والسلام، فيبين لهم ما أشكل عليهم، ويشفي نفوسهم، وأخرى يرجعون إلى من يفوقهم في العلم والفهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويتعلمون منهم.

والحديث الذي رواه البخاري لا يذكر قصة الجميع، وإنما يذكر حال بعض الصحابة، وهم كانوا من عامتهم، ولم يكونوا من أوعية الكتاب، ولم يكونوا من الراسخين في العلم.

والذي يدفعنا إلى هذا القول هو القرآن نفسه؛ فإن القرآن أكثر من استعمال لفظ: (الظلم) في سياق المشركين، سواء كان المشركون من أهل الأوثان، أو المشركون من أهل الكتاب، حتى يبدو لفظ الظلم، وكأنه مرادف للفظ الشرك، وهذا الأمر من الوضوح بحيث لا يخفى على أي دارس للقرآن، بله جلة أصحاب رسول الله، الذين نهلوا من القرآن، وعلّوا، حتى ابتلت عروقهم، واستنارت نفوسهم، وكان يجري القرآن منهم مجرى الدم.

أمثلة لإطلاق الظلم على الشرك:

ولا بأس بأن نمرّ على بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الظلم بمختلف مشتقاته، حتى ندرك أن الظلم مصطلح قرآني معروف، وهو يطلق في أغلب استعمالاته على الشرك و المشركين، وما كان هذا الأمر ليخفى على أصحاب رسول الله، اللهم إلا أن تكون هناك طائفة حديثة عهد بالإيمان، ورصيدهم من القرآن قليل، فلا غرابة إن شئت عليهم تلك الآية التي تذكرها الرواية. قال تعالى:

❖ ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بَيَّاتٍ اللَّهُ بِحَدُوثِهِمْ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

❖ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

❖ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝٤٠﴾ هُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَهَادُّ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٠-٤١].

❖ ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِنَّهُمْ بَيْنَهُمْ أَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤].

❖ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنَافُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَامِ يُظْلَمِ نَفْسُهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ﴾ [الحج: ٢٥].

❖ ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [البقرة: ٥٩].

❖ ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

تلك بضعة أمثلة تكفي لاستيعاب الموقف، وإلا فالقرآن حافل طافح بأمثالها، والذي نستوحي من القرآن هو أن الظلم نسيب الشرك، ومن خصال الشرك، ولا علاقة له بالإيمان، وكلما جاء لفظ الظلم في القرآن، فهو يرمي إلى الشرك والمشركين، إلا أن تكون هناك قرينة واضحة تصرفه إلى أهل الإيثار، مثل قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وما كان هذا الأمر ليخفى على تلك الثلة المباركة من أصحاب رسول الله، الذين كانوا يبيتون مع القرآن، ويستيقظون مع القرآن، وكان القرآن ربيع قلوبهم، وكان حديث ليلهم ونهارهم.

رواية أقرب إلى الوهم:

وأما ما رواه الحاكم عن أمير المؤمنين سيدنا عمر، قال: حدثني علي بن حمشاد العدل قال: أخبرني الحارث بن أبي أسامة أنا روح بن عبادة ثنا حماد بن زيد عن علي ابن زيد عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب أتى على هذه الآية ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الأنعام: ٨٢] فأتى أبي بن كعب فسأله: أين لم يظلم؟ فقال له: يا أمير المؤمنين إنما ذاك الشرك، أما سمعت قول لقمان لابنه: ﴿يَبْنَىٰ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّكَ

فتلك رواية لا تخلو من وهم، ومن رواة تلك الرواية روح بن عباد، وقد تُكَلِّم فيه، وكان صاحب أوهام. (٢)

منهج الصحابة في التفسير:

والآن نعود إلى حديثنا، فنقول: كان الرعيل الأول من أصحاب رسول الله ﷺ يفسرون القرآن بالقرآن، وكانوا يتوصلون بفضل هذا المنهج إلى ما يقرّ أعينهم، ويثلب صدورهم من حِكَمِ القرآن ومعارفه، وأسراره وغوامضه، ولم تمسهم حاجة إلى أن يسألوا رسول الله معاني الآيات، أو يسأل بعضهم بعضاً، وهكذا كان دأبهم في حياة رسول الله، واستمر ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين.

ثم حدثت أحداث، وظهرت الفتن، وفترت الهمم، وضعفت صلة الناس بكتاب الله، وشغلتهم الشواغل عن تدبره، ومعايشته، والبحث عن كنوزه ومعارفه، فلعجؤوا إلى التفسير بالمأثور، وفتح الباب على مصراعيه لكل مأثور، حتى توجه تيار جارف، أو سيل دافق من الإسرائيليات والروايات الضعاف إلى مدارس التفسير، وغشيتها من يَمِّ الإسرائيليات، والروايات الموضوعات المكذوبات ما غشيتها!

ومن هنا دالت دولة القرآن، وأهمل منهج تفسير القرآن بالقرآن، وأصبح زمام الموقف بيد الإسرائيليات، والروايات المكذوبات، ووضعت الروايات بكل لباقة ومهارة باسم عبدالله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس، وأبي بن

(١) المستدرك على الصحيحين للحاكم، ذكر مناقب أبي بن كعب: ٣/ ٣٧٥ / ٥٣٩٧.

(٢) روى الكديمي، عن ابن المديني، قال: نظرت لروح في أكثر من مائة ألف حديث، كتبت منها عشرة آلاف.

وقال ابن المديني: ذكر عبدالرحمن روح بن عباد فقلت: لا تفعل، فإن هنا قوما يحملون كلامك. فقال: أستغفر الله.

وروى الكتاني، عن أبي حاتم، قال: لا يحتج به.

وقال النسائي في العتق وفي الكنى: روح ليس بالقوى. (الذهبي، ميزان الاعتدال: ٢/ ٥٩).

كعب، وغيرهم من أفاضل الصحابة، ونفقت تلك الروايات، وراجت عند الناس، لأنها وضعت باسم أعلام التفسير، وكانت لتلك الأسماء هيبتها في قلوب الناس.

وهكذا أصبح التفسير بالمأثور هو التفسير المفضل عند الناس، حتى لو أراد شخص أن يرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن، لم يجد من يصغي إليه، أو يعبا بكلامه، ولم يلق من الناس إلا الإعراض والاستنكار، وذلك لشيوع الإسرائيليات، وسيطرة الروايات المكذوبة على الأذهان. حتى قال الأوزاعي:

(الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب.)

وقال يحيى بن أبي كثير:

(السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضياً على السنة!)^(١)

ولا يغرنك لفظ السنة، فهم تعودوا إطلاق لفظ السنة على كل رواية، حتى ولو كانت تخالف القرآن، وهيئات أن يكون كلام رسول الله، أو فعله مخالفاً للقرآن! وهيئات أن يكون كلامه، أو فعله قاضياً على القرآن!

قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وقد سئل عن الحديث الذي روي، أن السنة قاضية على الكتاب فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن أقول: إن السنة تُفسر الكتاب وتبينه.^(٢)

القرآن كله قطعي الدلالة:

ثم الغفلة عن تفسير القرآن بالقرآن بمفهومه الواسع الشامل، هي التي كانت حجاباً دون فهم كثير من الآيات على وجهها، وهي التي حملتهم على القول عنها، بأنها غير قطعية الدلالة، فحينما اشتغل الناس بالتفسير بالمأثور، ورأوا أهل التأويل قد

(١) بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: مسألة: حاجة الكتاب إلى السنة: ١٦٧/٤ - وصالح بن محمد الشهير بالفلاحي في كتابه: إيقاظ هم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، واللفظ له: ص: ٤٨.

(٢) الموافقات للشاطبي - ٣٤٥/٤ - وطبقات الحنابلة: ٢٥١/١، تأليف: أبو الحسين بن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي.

اختلفوا في تأويل الآيات على أقاويل وآراء، قالوا: إن تلك الآيات ظنية الدلالة، وليس ذلك إلا لاختلاف المفسرين، وتحيرهم في تأويلها، ولو فسروا القرآن بالقرآن، وتأملوا في نظم تلك الآيات وسياقها، لوجدوا الأمر مختلفا جداً، وما بقيت هناك آية غير قطعية الدلالة.

تنبيه على وهم:

قال صاحب «شرح المعتمد»:

«القرآن الكريم كله قطعي الثبوت أي لا شك في نسبه إلى الله عز وجل ولكنه ليس قطعي الدلالة على سائر الأحكام فمنه قطعي الدلالة ومنه ظني الدلالة مثال ذلك قوله عز وجل ﴿أَوَلَمْ تَسْمُ الْنِسَاءَ فَلَمْ تَحْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] - فالآية تدل على أن ملامسة المرأة تنقض الوضوء ولكن ما هي الملامسة المقصودة؟ هل هي محض اللمس؟ أم هي الجماع؟ أم هي الملامسة بشهوة؟ ثلاثة أقوال لكل منها قرائن يستدل بها القائلون بذلك. والآية ظنية الدلالة على كل قول.^(١)

نقول: جاءت آية الملامسة مرتين في القرآن، مرة في سورة النساء، حيث قال

تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [٤٣].

ثم جات الآية مرة أخرى في سورة المائدة، حيث قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

(١) شرح المعتمد، المبحث الأول: الكتاب الكريم: ٣٦/١.

وَلِيْتُمْ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾.

وفي كلتا الآيتين لم يرد ذكر الملامسة إلا في سياق الجنابة، وأما ذكر المجيء من الغائط، فلم يأت إلا عرضاً، وذلك للدلالة على أن التيمم ينوب مناب الوضوء والغسل كليهما.

وذلك يعني أن ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء فقط، بل تدخل الإنسان في حالة الجنابة، وتوجب عليه الغسل، فهل تكون تلك الملامسة مجرد اللمس؟ أو الملامسة بشهوة؟ أم الجماع؟ وهل مجرد اللمس يوجب على الإنسان الغسل؟

فنص القرآن واضح في عبارته، قطعي في دلالته، وليس هناك أي احتمال، أو أي قرينة للمعاني الأخرى، والقول بظنية هذا النص قول ليس له وجه.

تنبيه على وهم آخر:

وقال صاحب موسوعة «هل يستوي»:

«معنى أن يكون (القرآن) ظني الدلالة: هو أن يحتمل هذا الحكم ويحتمل غيره (أي إن اللفظ يحتمل عدة معانٍ).

ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، فإن الإرضاع يحتمل أن يكون المرة الواحدة، ويحتمل المرات المتعددة، ولذلك اختلف الفقهاء في القدر المحرم من الرضاعة فدلالة الآية على أن الرضاعة مرة واحدة محرم دلالة ظنية».

نقول: إن القرآن ذكر في الآية محارم النساء، ومن تلك المحارم الأم من الرضاعة، والأم من الرضاعة هي التي ترضع الصبي في سن الرضاعة. ولحمه وعظمه ودمه، كله ينبت من لبنها. فالأم التي أرضعت الصبي في سن الرضاعة تكون حراماً عليه، وبناتها أيضاً يكنّ حراماً عليه، لأنهن في حكم الأخوات الشقيقات.

هذا هو الإرضاع، وتلك هي الرضاعة في اللغة وفي العرف، قال عمرو بن كلثوم

إِذَا بَلَغَ الْفِطَامَ لَنَا رَضِيعٌ تَحَرُّ لَهُ الْجَبَابِرُ سَاجِدِينَ

وقال الأعشى:

رَضِيعِي لَبَانٌ ثَدِي أُمٌ تَقَاسِمَا بِأَسْحَمِ دَاجٍ عَوْضٌ لَا نَتَفَرِّقُ

ومن المجاز: فلان يرضع الدنيا ويذممها. قال عبد الله بن همام:

وَذَمُّوا لَنَا الدُّنْيَا وَهُمْ يَرْضَعُونَهَا أَفَأَوَيْقُ حَتَّى مَا يَدْرَ لَهَا ثَعْلُ

ولثيم راضع ورضاع: مبالغ في اللؤم. وأصله أن رجلاً كان يرضع إبله وغنمه، ولا يجلبها لئلا يسمع صوت الشخب، فيطلب منه. ويقال: امرأة مُرْضِعٌ، إذا كان لها ولدٌ ترْضِعه. فَإِنْ وَصَفْتُهَا بِإِرْضَاعِهَا الْوَلَدَ قُلْتُ مُرْضِعَةً^(١).

ولما مات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رثاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذه الأبيات حين رجع من دفنه فقال:

ذَهَبَ الَّذِينَ أَحْبَبَهُمُ فَعَلَيْكَ يَا دُنْيَا السَّلَامُ

لَا تَذْكُرَنَّ الْعَيْشَ لِي فَالْعَيْشُ بَعْدَهُمْ حَرَامُ

إِنِّي رَضِيعٌ وَصَالَهُمُ وَالطِّفْلُ يُؤَلِّمُهُ الْفِطَامُ^(٢)

فالأصل في معنى الرضاعة والإرضاع هو الشَّبْعُ والرِّيُّ، أو الإشباع والإرواء بصورة دائمة متواصلة، وأما المصّة أو المصّتان، أو المصّات، فهي لا يطلق عليها لفظ الإرضاع، أو الرضاعة، فلا يقال: الرضاعة مرة واحدة، والرضاعة مرتين، و الرضاعة ثلاث مرات، وما إلى ذلك.

والقرآن قطعيّ الدلالة فيما أراد من بيان حكم الأم من الرضاعة، أو الأخت من الرضاعة.

(١) الزنجشري - أساس البلاغة: رضع، والجوهري - الصحاح في اللغة: رضع.

(٢) الأبشيhi - المستطرف من كل فن مستظرف، نبذ من ملحه القصار من أخباره: ٢٨٨/٢.

ولم يكن يرمي إلى بيان حكم المصّات، فلم يتناولها بنص، فالحكم على آية الإرضاع، بأنها ظنيّة الدلالة في أمر المصّة، أو المصّات حكم غير سليم.

وإذا جاءنا مثل هذه الحالات، فلننظر فيها بتمعّن ودقّة، ولننقّس الأمور على أشباهها، ولنجتهد رأينا في ضوء الكتاب والسنة، ولا نحكم على القرآن بأنه ظني الدلالة في هذا الأمر، فإنه خلاف الأصل وخلاف الواقع.

فالقرآن كله قطعي الدلالة، والظن لا يكون في الآيات، وإنما يكون في نفس المجتهد.

تنبيه على وهم آخر ثالث:

ويزيد صاحب الموسوعة، فيقول:

«هذا وقد يكون النص الواحد من القرآن قطعي الدلالة باعتبار وظنيّها باعتبار آخر.

ومثال ذلك: قوله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

فإن دلالة هذه الآية على أصل المسح قطعية، ودلالاتها على القدر المطلوب مسحه من الرأس ظنية، ولذلك اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء مطلوب، واختلفوا في القدر المطلوب مسحه. (١)

نقول: هذا الكلام أيضاً خلاف الأصل وخلاف الواقع، وهو مبنيّ على الذهول عن أسلوب الآية، فالأعضاء المغسولة مطلوب استيعابها بالغسل، فذكرت حدودها، فالوجه مطلوب استيعابه بالغسل، ولم يكن بحاجة إلى تحديد، فهو معروف الحدود، والأيدي والأرجل جاء تحديدها بالمرافق والكعبين، فإن المطلوب في الأيدي غسلها إلى المرافق، والمطلوب في الأرجل غسلها إلى الكعبين.

وأما المسح فليس الواجب فيه الاستيعاب، سواء كان مسح الرأس في الوضوء،

(١) موسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الأصول: ٢٥ / ١.

أو مسح الوجوه والأيدي في التيمم، ولهذا ما جاء تحديد مسح الرأس في الوضوء، ولا تحديد مسح الأيدي والأرجل في التيمم، حيث قال تعالى:

﴿فَلَمْ يَحْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣].

وتكررت نفس الآية في سورة المائدة، ولم يأت هناك أيضاً تحديد القدر الممسوح من الوجوه والأيدي، فالمسلم بالخيار في شأن المسح، إن شاء استوعب، وإن شاء لم يستوعب، ولا حرج.

ومن هنا نرى نبينا عليه الصلاة والسلام مسح أحياناً بناصيته، أو مقدّم رأسه، ثم أمر يده على العمامة، ولو كان استيعاب الرأس في المسح واجباً لخلع عمامته، واستوعب رأسه بالمسح.

وهكذا اختلفت الروايات في التيمم، فجاء مثلاً:

«التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للكفين إلى المرفقين».

وجاء: «ضربة للوجه، وضربة للكفين».

وجاء: «ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين».

وهذا كله صحيح، والأمر فيه سعة، ومن أراد أن يتحجّر واسعاً فقد أخطأ. والقرآن حدّد ما كان بحاجة إلى تحديد، وما لم يكن كذلك، تركه على السعة، وهو قطعي الدلالة في كلتا الحالتين. والحكم على النص الواحد بأنه قطعي الدلالة باعتبار، وظنيهاً باعتبار آخر، حكم غير سليم، وجدير بأن يعاد فيه النظر.

ومن تمام القول أن القرآن حينما لم يحدد القدر الواجب إلا في الأعضاء المغسولة، وترك الأعضاء الممسوحة بدون تحديد قدر المسح، فرواية الكسرة في (أرجلكم) عطفاً على (برؤوسكم) في قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ليس لها وجه. وتحديد الأرجل بالكعبين قرينة قوية لرجاحة رواية الفتحة، على رواية الكسرة، وحجة ساطعة على وجوب غسل الرجلين، دون المسح بهما.

تنبيه على وهم آخر رابع:

وقال الدكتور محمد الحبش:

«النصوص الشرعية لها دلالات قطعية، ودلالات ظنية، وهم لا يختلفون في قطعي الدلالة، ولكنهم يختلفون في ظني الدلالة.

مثال ذلك: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]. فدلالة الآية قطعية لا شك فيها، ولكن دلالتها على النباش، والمختلس، والطرار، والمغل، دلالة ظنية محتملة»^(١).

نقول: إن الآية قطعية الدلالة فيمن يسمونه: «السارق»، وفي كل ما عدّه الدكتور الحبش: من النباش، والمختلس، والطرار، والمغل.

والذين تحيروا في هذا الأمر، لم يتحيروا إلا لأنهم أخطؤوا معنى السارق، ولعل هذا الخطأ جاء أول ما جاء، من ابن عرفة حيث قال في قوله تعالى: والسارق والسارقة... الآية:

«السارق عند العرب من جاء مُسْتَرّاً إلى حِرْزٍ فأخذ منه ما ليس له، فإن أخذ من ظاهر فهو مُحْتَلَسٌ ومُسْتَلَبٌ ومُنْتَهَبٌ ومُحْتَرَسٌ فإن مَنَعَ عما في يديه فهو غاصب»^(٢).

والصحيح أن لفظ السارق يطلق على ما ذكره ابن عرفة، ويطلق على ما أخرجه من عمومته، من الغاصب، والمختلس، والمنتهب، والمستلب، والمحترس، وقاطع الطريق، وما إليه. وإليك بعض الأمثلة من استعمال العرب:

مشتقات السرقة في الروايات:

روى الإمام مسلم، قال: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد، فأمر النبي ﷺ - أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه فكلم رسول الله -

(١) الدكتور محمد الحبش، شرح المعتمد، أسباب اختلاف الفقهاء: ٣٠ / ١.

(٢) لسان العرب: سرق.

وروى النسائي، قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا بشر بن شعيب قال أخبرني أبي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: استعارت امرأة على السنة أناس يُعرفون وهي لا تُعرف، حلياً فباعته وأخذت ثمنه فأتي بها النبي ﷺ فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله ﷺ فيه فتلون وجه رسول الله ﷺ وهو يكلمه ثم قال له رسول الله ﷺ أتشفع إليّ في حد من حدود الله، فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله! ثم قام رسول الله ﷺ عشيتئذ فأثنى على الله عز وجل بها هو أهله، ثم قال: أما بعد: فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم قطع تلك المرأة، تابعه الليث على قوله سرقت. (٢)

وروى النسائي، قال: أخبرني محمد بن الخليل عن شعيب بن إسحاق عن عبيد الله عن نافع: أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله ﷺ فاستعارت من ذلك حلياً فجمعه ثم أمسكته فقال رسول الله ﷺ: لَتَبْ هذه المرأة وتؤدي ما عندها، مرارا، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت.

قال الشيخ الألباني: صحيح. (٣)

فالمرأة المخزومية كانت مأخوذة بجريمة السرقة، وأقيم عليها حد السرقة، وهي ما كانت تسرق الحلي بالمعنى المعروف، وإنما كانت تستعيرها، ثم تجردها، وكانت تلجأ لذلك إلى أنواع من الحيل والكيد، والخداع.

والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: «إنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحد». فلعله لم يقصد بالسارق، مجرد شخص يأتي مستتراً إلى حرز، ويأخذ منه ما ليس له.

(١) صحيح مسلم، باب قطع السارق الشريف: ٥/١١٥/٤٥٠٧.

(٢) سنن النسائي الكبرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، رقم الحديث: ٧٣٨٥.

(٣) سنن النسائي - بأحكام الألباني، باب ما يكون حرزا، وما لا يكون، رقم الحديث: ٤٨٩٠.

بل قصد بذلك كل من ييسط يده إلى أموال الآخرين، سواء كان متتهباً، أو مستلباً، أو محترساً، أو مختلساً، أو طراراً، أو غاصباً، أو قاطع الطريق؛ فإن الضعيف هو الذي يؤخذ في تلك الجرائم كلها، ويواجه أشد العقوبات، وأما الشريف فهو يمارس هذه الأمور كلها، بدون أي نكير.

مثال آخر:

وروى أبو داود، قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن قوماً من عكل - أو قال من عرينة - قدموا على رسول الله ﷺ فاجتروا المدينة فأمر لهم رسول الله ﷺ بلباق وأمرهم أن يشربوا من أبواها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله ﷺ واستاقوا النعم فبلغ النبي ﷺ خبرهم من أول النهار فأرسل النبي ﷺ في آثارهم فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون.

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. (١)

فتلك القصة لم تكن قصة رجل جاء مستتراً إلى حرز، وأخذ منه ما ليس له، وإنما هو سلب ونهب، وقتل ومحاربة من عصبة ضد عصبة، وأبو قلابة يصف هذا الوضع بلفظ السرقة.

مثال آخر ثالث:

وروى الطبراني، قال: حدثنا عبدان بن أحمد ثنا محمد بن عمرو بن العباس الباهلي ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله ما يمنع حبش بني المغيرة أن يأتوك إلا أنهم يخشون أن تردهم قال: لا خير في الحبش إذا جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا، وإن فيهم لختين حسنتين: إطعام الطعام وبأس عند البأس. (٢)

(١) سنن أبي داود، باب ما جاء في المحاربة: ٤/٢٢٧/٤٣٦٦.

(٢) الطبراني، المعجم الكبير، باب أحاديث عبد الله بن العباس: ١١/٤٢٨/١٢٢١٣.

فقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرواية: (إذا جاعوا سرقوا) لا يعني السرقة بالمعنى المعروف، وهو أخذ مال الغير خفية، بل يعني كل ما يفعله الإنسان، إذا كان في شدة الجوع، من سلب، ونهب، وغصب، واختطاف، واحتراس، وما إلى ذلك.

الأصل في معنى السرقة:

فالأصل في معنى السرقة، ليس أخذ المال خفية، وإنما هو إلحاق الضعف والنقص بإنسان في ماله، بأيّ طريق كان، فمعنى الضعف والنقص موجود في هذه المادة.

يقال: سُرِق صوته، وهو مسروق الصوت إذا بَحَّ صوته، وغزال مسروق البغام. ورجل مسترق العنق: قصيرها مقبضها. وأنشد أبو عبيدة:

عكوك إذا مشى درحايه مسترق العنق قصير الدايه

رددته بالصغر والقمايه.

وهو مسترق القوى: ضعيف. وسرقت مفاصله بوزن عرقت: إذا ضعفت. واسترق الكاتب بعض المحاسبات إذا لم يبرزه.

قال الزمخشري:

وسمعت منهم من يقول: سرقت يا قوم، سرقت غرفتي. قال:

وتبيت منتبذ القذو ر كأنها سرقت بيوتك

أي حيث تعزل القذور من النوق فتبرك ناحية من الإبل.

وسمعتهم يقولون: سرقتني عيني، في معنى: غلبتني عيني. (١)

ويمكن أن نستأنس هنا بالرواية التالية:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن النوشجان وهو أبو جعفر السويدي ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه

(١) الزمخشري، أساس البلاغة: س ر ق.

قال قال رسول الله ﷺ:

أسوأ الناس سرقةً الذي يسرق من صلاته !

قالوا يا رسول الله: وكيف يسرق من صلاته؟

قال لا يُتِمُّ ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.

تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. (١)

فسرقة الصلاة لا يوجد فيها إلا معنى النقص والتقصير والتفريط، وهو غير ما ذهب إليه ابن عرفة. وهو الأصل في معنى السرقة، فالسرقة هي إلحاق الضعف والضرر والنقص بإنسان في ماله بغير حق، وما من شك في أنه من الإفساد في الأرض، واستعمل هذا اللفظ للصلاة تجوزاً.

دلالة سياق الآيات:

ولنستمع إلى إخوة يوسف ماذا يقولون، ردّاً على من اتهمهم بالسرقة. قال تعالى:

﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مُؤَدِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا نَالَهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتَنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [يوسف: ٧٠-٧٣].

فالحق أن السرقة من الإفساد في الأرض، ولا ينهض للسرقة إلا من تفرغ لنشر السوء والفساد.

وبما أن السرقة من الإفساد في الأرض، قرن الله بين حدّهما، فذكر حد السرقة بعد ذكر حد المحاربين المفسدين في الأرض مباشرة. وجعله أشبه ما يكون بحد المحاربين المفسدين.

قال تعالى في شأن المحاربين المفسدين:

(١) مسند أحمد بن حنبل، رقم الحديث: ٢٣٠١٩.

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [٣٣].

وقال تعالى، وهو يذكر عقوبة السارقين:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [٣٨].

وهذا الشبه بين عقوبة السرقة، وعقوبة الإفساد في الأرض إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الأصل في السرقة هو الإفساد في الأرض، دون الاستتار والتخفي.

والخطوة الأولى في الإفساد في الأرض، هي نقض الأمن، وبثّ الخوف، وإلحاق الضعف، والنقص، والضرر بالناس في أموالهم.

وكل من فعل ذلك، وبسط يده إلى أموال الآخرين بدون حق، فهو من المفسدين، ويكون حكمه حكم السارقين، ويعامل بما يعامل به السارقون، سواء كان طرّاراً، أم نباشاً، أم مختلساً، أم مختطفاً، أم متتهباً، أم محترساً، أم مسلماً، أم قاطع الطريق، وهلم جرا.

زبدة القول أن القرآن قطعي الدلالة في جميع ما تناوله من القضايا والأحكام.

وآية السرقة، مثل أخواتها، قطعية الدلالة في عقوبة الطرارين، والنباشين، والمختطفين، والمختلسين وغيرهم، كما أنها قطعية الدلالة في عقوبة السارقين بالمعنى المعروف.

وأما الظنيّة، فهي لا توجد في كلام الله، وإنما توجد في أفهام الناس.

ولا يسعنا هنا أن نسترسل في الأمثلة، فالمقام لا يتسع لأكثر مما فعلنا، ولعل الأمثلة التي ضربناها تكفي لإدراك هذه الظاهرة، والقناعة بها.

وإذا كان القرآن دستور حياة المسلم، وكان قانون دولة الإسلام، فالقانون والدستور لا بد أن يكون في جميع بنوده قطعياً في دلالته، واضحاً في عبارته.

ولا شك أن القرآن يحمل هذين الوصفين على أتم وجه، فهو قطعي في دلالة، واضح في عبارته، من أوله إلى آخره.

وإن كان هناك من يقول: إنه قطعي الدلالة في بعضه، وظني الدلالة في بعضه، فليس ذلك إلا لركونه المفرط إلى التفسير بالمأثور، وزهده في تفسير القرآن بالقرآن، وقلة اهتمامه بنظم الآيات وسياقها، وروحها وأهدافها.

ومن نافلة القول أن السر في كون الآيات قطعية الدلالة أن لكل آية جوّها وسياقها، وهذا الجو وهذا السياق يحدد مراميها وأهدافها، ويبين مناسبتها ودلالاتها.

وأما الأحاديث، فأمرها يختلف، حيث رويت وفيها فرق واختلاف في الألفاظ، وفيها نقص وزيادة في المحتويات، ولم تُرو لنا مواقعها ومناسباتها إلا نادراً.

وباعتبار هذا الفرق والاختلاف في الألفاظ، وبسبب النقص والزيادة في المحتويات تختلف المفاهيم، وتختلف الدلالات، فكثيراً ما يعجز الباحث عن التوفيق بينها، ويعجز عن ترجيح ما يترجح منها، ويتردد في تحديد دلالاتها، وبالتالي يتحير في استنباط الأحكام منها.

قرواية واحدة يتمسك بها فريق، وينصرف عنها فريق، ويستنبط منها فريق حكماً، ويستنبط منها الآخرون حكماً يختلف عنه تماماً، وإذا فلا بأس إذا قيل:

من الأحاديث ما هو ظني الدلالة، ومنها ما هو قطعي الدلالة، بخلاف القرآن، فإنه كله قطعي الدلالة بسبب نظم آياته، وسياق مضامينه ومحتوياته؛ فإن نظم الكلام وسياق الكلام هو الذي يبيّن معنى الكلام، ويجعله واضحاً شاخصاً مثل فلق الصبح.

ولا يفوتنا التنبيه إلى أن قطعية الدلالة في الآيات لا تمنع المرونة، فالقطعية شيء، والمرونة شيء آخر، ومجاليها مختلف، فالقطعية تكون في بيان الحكم وأداء المعنى، والمرونة تكون في طبيعة القانون والشرع.

الأصل السادس

المعيشة الذاتية لكتاب الله

الأصل السادس من أصول التفسير هو التأمل الطويل، والمعيشة الذاتية لكتاب الله، مع إجادة استعمال أدوات الفهم والتدبر، وذلك قبل مراجعة كتب التفسير.

فليأخذ الباحث أهبطه، وليعدّ لمعيشة القرآن عُدّته، ثم ليتوكل على ربه، وليبدأ تجواله في آفاق القرآن مباشرة، وليغُصّ في أعماقه، وليبحث عن درره وفرائده، وليتضرع إلى الله دائماً من غير فتور، أو نسيان أن يصحبه في رحلاته، ويفتح عليه من كنوز كتابه، ويدلّل له ما قد يعترضه من صعوبات وعقبات في طريقه.

وليحذر كل الحذر أن يبدأ رحلته بكتب التفسير، فإنه إن فعل ذلك، و تشبّع بالآراء والأقاويل المأثورة أو غير المأثورة، قبل المكث على آيات الله، والمعيشة الذاتية لكتاب الله، أصبح بعيداً عن فهم مقاصد الآيات، على الرغم من اطلاعه الواسع على ما قيل ويقال في تأويل تلك الآيات، ووقع بعيداً من نور الحكمة، الذي يكون ثمرة طبيعية للتدبر والتأمل في كتاب الله.

قال الإمام الفراهي: إنك، قبل أن تفهم القرآن، تنهافت على الروايات، وفيها صحيح وسقيم، فيعلق بقلبك ما ليس له أصل في القرآن، وربما يخالف هدي القرآن، فتأخذ في تأويل القرآن إلى الروايات، ويلبس عليك الحق بالباطل.

فالسبيل السويّ أن تعلم الهدى من القرآن، وتبني عليه دينك، وبعد ذلك تنظر في الروايات، فإن وجدت ما كان شارداً عن القرآن في بادئ النظر، أولته إلى كلام الله، فإن توافقت عينك، وإن أعياك الأمر، فتوقف في أمر الروايات، واعمل بالقرآن.^(١)

والتأمل في الآيات، قبل مراجعة كتب التفسير، له عدة فوائد، منها ما ذكر، ومنها

ما يلي:

(١) الفراهي - التكميل في أصول التأويل، ص: ٦٥ - ٦٦.

إذا مكث الباحث على الآيات مكوئاً، وتذوّقها تذوقاً مباشراً، قبل أن يحشو ذهنه بما قيل فيها، فربما تفتح له آفاق جديدة لمعاني الآيات، وهي قد تكون أصح مما سبق أن قيل في تأويلها.

وقد تكون إضافة مفيدة إلى ما قيل، مع صحة ما قيل.

وأما إذا احتشى الذهن بما قيل، فهو يتجمد عليه، ولا يتيسر له أن يأتي بجديد، ولا يتيسر له أن يتبّه للخطأ الذي ورثه من قبله.

وأما إذا كان الرجل لا يملك أدوات الفهم، وليست له باع طويل في اللغة وأساليبها، وليس عنده فقه لدقائقها، فلا أقل من أن يقيم على الآيات، ويعايشها بعد الاطلاع على آراء فحول المفسرين، حتى ترسخ المعاني في ذهنه، وحتى تنشأ عنده ملكة الفهم، وملكة التذوق لكتاب الله.

وهناك فريق من العلماء يسمون هذا المنهج «تفسيراً بالرأي» ويقولون: لا يجوز تفسير القرآن بالرأي، ويذكرون في التحذير عنه روايات وروايات، نذكر بعضها فيما يلي:

روايات التحذير عن التفسير بالرأي:

قال أبو عيسى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. (١)

نقد الرواية:

هذه الرواية، التي رواها أبو عيسى، وقال عنها: «هذا حديث حسن» جاءت عن طريق سفیان بن وکیع بن الجراح الرواسي الكوفي، فمن هو؟ وما شأنه؟

(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في الذي يفسر: ٤ / ٤٥ / ٢٩٥١.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: لا يُشتغل به. قيل له: كان يكذب؟ قال كان أبوه رجلاً صالحاً. قيل له: كان سفيان يُتهم بالكذب؟ قال نعم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: ليس بشيء.

وقال الأجرى: امتنع أبو داود من التحديث عنه.

وقال ابن عدي: وإنما بلاؤه أنه كان يتلقن ما لُقّن. ويقال: كان له ورّاق يلقنه من حديث موقوف، فيرفعه. وحديث مرسل، فيوصله، أو يبدّل قوماً بقوم في الإسناد. (١)

وقال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها.

وقال أبو زرعة: يتهم بالكذب. (٢)

وأما سويد بن عمرو الكلبي، الذي روى عنه سفيان بن وكيع، فهو سويد بن عمرو الكلبي أبو الوليد الكوفي العابد، قال عنه ابن حبان: كان يقلب الأسانيد، ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية. (٣)

رواية أخرى:

وهناك رواية أخرى أوردها الطبراني في معجمه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدَّبُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأِيهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ. (٤)

ونفس الرواية رواها أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقَرِّيُّ الْخُضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ مِهْرَانَ - أَخُو حَزْمِ الْقُطَيْعِيِّ - حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - «مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ

(١) تهذيب التهذيب: ١٠٩/٤ - ١١٠.

(٢) ميزان الاعتدال: ١٧٣/٢.

(٣) تهذيب التهذيب: ٢٤٤/٤.

(٤) المعجم الكبير للطبراني: ٢/٢٢٣ - ١٦٥٠ - والترمذي: ٢٩٥٢/٤٦/٤.

الله عَزَّ وَجَلَّ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ» (١).

نقد الرواية:

ومما لا يخفى أن الروایتين جاءتا عن طريق سهيل، فمن هو؟

هو سهيل بن أبي حزم، واسمه مهران، ويقال عبد الله القطعي، أبو بكر البصري. قال عنه حرب عن أحمد: روى أحاديث منكراً.

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه. وقال مرة: ليس بالقوي عندهم.

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وأخوه حزم أتقن منه. وقال النسائي: ليس بالقوي.

قال ابن حجر: وقال ابن حبان: يتفرد سهيل عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. سمعت الحنظلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سئل ابن معين عن سهيل أخى حزم فقال: ضعيف. (٢)

ثم الراوي عن سهيل بن أبي حزم في رواية الطبراني، سريج بن النعمان، قال عنه أبو داود: ثقة غلط في أحاديث. (٣)

وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: ثقة، حدثنا عنه أحمد بن حنبل، غلط في أحاديث. (٤)

والراوي عن سهيل عند أبي داود، يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُقَرِّيُّ الْحَضْرَمِيُّ، وهو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم أبو محمد المقرئ النحوي البصري. قال عنه ابن سعد: ليس هو عندهم بذلك الثبت، يذكرون أنه

(١) سنن أبي داود، باب الكلام في كتاب الله: ٣ / ٣٥٨ / ٣٦٥٤.

(٢) تهذيب التهذيب: ٤ / ٢٢٩ / ٤٦٠.

(٣) ميزان الاعتدال: ٢ / ١١٦ / ٣٠٨٤.

(٤) تهذيب الكمال للمزي: ٣ / ٣٣٠ / ٢٦١١.

حَدَّثَ عَنْ الرِّجَالِ، لَقِيَهُمْ وَهُوَ صَغِيرٌ. (١)

ولقد روى النسائي أيضاً تلك الرواية بنفس السند، وقد رأينا ما فيه من ضعف ووهن، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثني سهيل بن مهران القطعي، قال: ثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. (٢)

فالذي نلاحظه في تلك الرواية، في جميع مصادرها، أنها ما جاءت إلا عن طريق ناس لا يُوثَقُ بهم، فهل نتصامم من أجلها عن تلك الآيات التي تدعونا بكل إصرار وتأكيد إلى الاشتغال بالقرآن، وتدبر آياته؟ مثل قوله تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

﴿ كَتَبْنَا نُزْلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَذَكَّرُوا بآيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلَّا يَكُنِ لَكُم مِّنْ آيَاتِهِ حُجَّةٌ قَدِ انقَضَتْ ﴾ [ص: ٢٩].

تدبر القرآن واجب شرعي:

فالاشتغال بالقرآن، وتدبر آياته واجب شرعي، ومطلوب من الجميع، وليس لنا أن نحصره في ناس دون ناس، من غير دليل.

وتدبر القرآن ليس معناه الذهول عن أصل القرآن، والاشتغال بما قيل ويقال في تأويل الآيات، أو في تفسير الكلمات، أو في شرح المفردات، أو في سبب نزول الآيات، وكفى.

وإنما هي الإقامة الواعية الخاشعة على نفس الآيات بدون حجاب أي حجاب، والمكث الطويل المباشر في رحاب القرآن، كما كان يفعله أصحاب رسول الله، صلوات الله عليهم جميعاً.

الممنوع هو التفسير بغير علم:

ورسول الله، عليه السلام، لم يمنع من التفسير بالرأي أبداً، وإنما نهى عن التفسير

(١) تهذيب التهذيب: ١١ / ٣٣٥ / ٦٤٤.

(٢) سنن النسائي الكبرى، رقم الحديث: ٨٠٨٦.

بغير علم كما ورد في كثير من الروايات، فقد روى الترمذي، قال:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «مَنْ قَالَ فِي
الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (١)

والتفسير بالرأي شيء، والتفسير بغير علم شيء آخر.

التفسير بغير علم، هو القول على الله بغير علم، أو القول في القرآن بدافع الهوى.
وأما التفسير بالرأي، فهو التدبر الذي يحبه الله من عباده، والذي أنزل القرآن
لأجله. والذي يفتح على الباحث آفاقاً جديدة من المعاني والحكم، والذي يملأ يديه
بكنوز وفرائد لا تخطر على قلب من لا يعايشه، ولا يتدبره.

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوهاً
كثيرة. (٢)

الأصل في «الرأي» هو العلم دون الهوى:

والعرب لم يطلقوا كلمة «الرأي» بمعنى الهوى، أو القول بغير علم، وإنما
أطلقوها على ما ينتجه التأمل البصير والتفكير المنير، وقالوا: آفة الرأي الهوى. (٣)

= وقالوا: بنت الفكر الرأي. (٤)

= ومن أشعارهم في شأن الرأي:

(١) سنن الترمذي: ٤/٤٥/٢٩٥٠.

(٢) مصنف عبدالرزاق: ١١/٢٥٥/٢٠٤٧٣ - وتفسير البغوي: ١/٤٦، دار طيبة للنشر والتوزيع، طبعة
رابعة ١٤١٧ هـ.

(٣) جهرة خطب العرب، خطبة أكثم بن صيفي: ١/٣٠٥.

(٤) جهرة الأمثال، أبو هلال العسكري: ١/٣٨.

إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإن فساد الرأي أن تترددا^(١)

= ومن أمثالهم: الرأي نائم، والهوى يقظان.^(٢)

= رأي كالسهم أصاب غرة الهدف.

= لا يضع رأيه إلا مواضع الإصابة.

= له رأي لا يخطيء شاكلة الصواب.

= آراؤه سكاكين في مفاصل الخطوب.

= له رأي لا تغيب كواكبه.

= فلان يرى بأول رأيه آخر الأمر.^(٣)

= وقالوا: نفاذ الرأي في الحرب أجدى من الطعن والضرب.^(٤)

هذا هو الرأي عند العرب، فالرأي عندهم عبارة عن غزارة العلم وكمال الفهم، ونضوج الفكر، وشدة المراس، وكثرة التجارب، ومن هنا إذا قيل: «أهل الرأي»، أو «ذوو الرأي» فالمراد به: الخيار، دون الأشرار، وأولو الأحلام والنهي، دون أهل الخرافات والأهواء.

قال أكثم بن صيفي، وهو يدعو قومه إلى الإسلام:

«وقد عرف ذوو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه، وأن الرأي ترك ما ينهى عنه».^(٥)

وكتب سيدنا عمر الفاروق إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، وهو في موقع من

(١) جمهرة الأمثال، أبو هلال العسكري: ٤٥ / ٢.

(٢) جمهرة خطب العرب، أمثال أكثم بن صيفي: ٤٩ / ١.

(٣) أبو منصور الثعالبي، سحر البلاغة وسر البراعة، تحقيق: عبدالسلام الحوفي، باب التقى والزهد: ٦٥ / ١.

(٤) جمهرة خطب العرب، نصيحة أكثم بن صيفي لقومه: ٤٧ / ١.

(٥) جمهرة خطب العرب، خطبة أكثم بن صيفي يدعو قومه: ٢٦١ / ١.

مواقع الحرب مع الفرس:

«وَتَنَقُّ لِلطَّلَائِعِ أَهْلَ الرَّأْيِ وَالْبَأْسِ مِنْ أَصْحَابِكَ»^(١)

وإذا كان الرأي ابن الفكر الناضج والفهم السليم، فكيف يمنع رسول الله من التفسير بالرأي؟ وكيف يفهم القرآن من ليس له نصيب من الرأي؟

قول في غاية النكارة!

وإن تعجب، فعجب قولهم: إن الذي أنزل عليه القرآن، أيضاً ما كان يفسر القرآن برأيه، واستندوا في ذلك إلى ما رووا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال أبو يعلى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ الْقَزَّازُ، عَنْ فُلَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُفَسِّرُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ، إِلَّا آيَا بَعْدَ، عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ جَبْرِيلُ.^(٢)

قال الهيثمي، صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بعد ما روى هذه الرواية:

«رواه أبو يعلى والبزار بنحوه، وفيه راوٍ لم يتحرر اسمه عند واحد منهما، وبقية رجاله رجال الصحيح».^(٣)

وإذا، فالرواية فيها تدليس واضح، وهذا التدليس ينم عما وراءه، فما كان معن ليخفي اسم شيخه بدون سبب. وهذا التدليس وحده، يكفي للانصراف عن هذه الرواية.

زد إلى ذلك أن هشام بن عروة، الذي تفرد بهذه الرواية قد اختلط وتغير، وحينما صار إلى العراق، انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه أشياء، مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه.^(٤)

(١) نفس المصدر: ٩٤/١.

(٢) مسند أبي يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، رقم الحديث: ٤٥٢٨.

(٣) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، محقق: ٣٣١/٦.

(٤) الإمام الذهبي، سير أعلام النبلاء: ١١/٣٧/١٢.

فهل نقبل تلك الرواية، على علائها، ونقول بناء عليها: إن رسول الله ما كان يفسر القرآن برأيه؟

وإذا لم يفسر القرآن برأيه، فكيف يقوم بمهمة التبيين، التي كان مأموراً بها من عند الله؟

وإذا لم يفسر القرآن برأيه، فكيف كان يقضي بين الناس؟ وكيف كان يجتهد إذا حدث حادث، أو جدّ جديد، أو ثارت مشكلة بين الناس؟ وكيف كان يتغلب على تلك المشاكل التي يواجهها في بناء الأمة، وتأسيس الدولة؟
خُطّة مدبرة!

وإذا، فما هذه الغارة الشعواء على التفسير بالرأي؟!
أليست هذه الجهود المكثفة لصرف الناس عن تدبر القرآن؟
وإذا كان الأمر كذلك، فهل يشك عاقل في كونها خطة مدبرة من الأعداء؟
ومن كان يشك في ذلك، فلينظر إلى ما رووه من هذا النوع.

قال ابن كثير: روى ابن أبي حاتم، قال: حدثنا وهب بن إبراهيم الفامي - سنة خمس وخمسين ومائتين - حدثنا إسرائيل بن حاتم المروزي، حدثنا مقاتل بن حيان، عن الأصبع بن نباتة، عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على النبي ﷺ: ﴿إِنَّا آَعَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝﴾ [الكوثر: ١-٢] قال رسول الله: «يا جبريل، ما هذه النخيرة التي أمرني بها ربي؟» فقال: ليست بنخيرة، ولكنه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة، ارفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين في السموات السبع، وإن لكل شيء زينة،

وقال الآجري عن أبي داود: لما حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع، هجره أبو الأسود، يتيم عروة. وقال العقيلي: قال ابن لهيعة: كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه، وربما مكث سنة لا يكلمه! قال أبو الأسود: لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته. (تهذيب التهذيب: ٤٦/١١).

وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة».

وهكذا رواه الحاكم في المستدرک، من حديث إسرائيل بن حاتم، به. (١)

فهل يشك عاقل بعد هذه الرواية وأمثالها، في صحة ما قلنا، من أن الأعداء هم الذين وضعوا مثل تلك الروايات؟ وكان اهتمامهم كله منصباً على منع الناس من تدبير القرآن، وفهم رسالته.

وأي شيء أجدي لتحقيق هذا الغرض من أن يوهموا الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضاً ما كان يحسن فهمه، وكان يخطئ أحياناً في فهم الآيات، فكان يعلمه جبريل، ويرشده إلى المعنى الصحيح؟!

وإذا كان رسول الله لا يحسن فهم القرآن، فمن أين لغيره أن يحسن فهمه!

ثم المعنى الذي ذكره للآية على لسان جبريل، هو معنى غير سليم، وهو أقرب إلى الخطأ منه إلى الصواب؛ فإن نَحَرَ الصدر: أعلاه، وَنَحَرَهُ يَنْحَرُهُ كَمَنْعَهُ نَحْرًا بِالْفَتْحِ وَتَنْحَارًا بِالْكَسْرِ: أَصَابَ نَحْرَهُ، وَنَحَرَ الْبَعِيرَ يَنْحَرُهُ نَحْرًا: طَعَنَهُ فِي مَنْحَرِهِ حَيْثُ يَنْدُو الْحُلُقُومُ مِنْ أَعْلَى الصَّدْرِ.

هذا هو معنى النحر عند العرب، وأما المعنى الذي ورد في الرواية، فهو معنى غريب لا يوجد له شاهد في كلام العرب.

معان لا أصل لها في لسان العرب:

والذي ذكره أصحاب المعاجم في تفسير لفظ النحر من معان أخرى مثل ما قال الزبيدي: نَحَرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ: انْتَصَبَ وَنَهَدَ صَدْرُهُ، وَبِهِ فَسَّرَ بَعْضُ قَوْلِهِ تَعَالَى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» أَوْ نَحَرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ. وَبِهِ فَسَّرَتِ الْآيَةُ. قَالَ ابْنُ سَيِّدِهِ: وَأَرَاهَا لُغَةً شَرْعِيَّةً.....

وقيل: أُمِرَ بِوَضْعِ الْيَدِ عَلَى النَّحْرِ. قُلْتُ: وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّاعِ: نَحَرَ الرَّجُلُ: قَامَ فِي

(١) تفسير ابن كثير، سورة الكوثر، ٨/ ٥٠٣.

الصلاة فرفع يديه عند ذلك. أو نَحَرَ: انْتَصَبَ بَنَحْرِهِ إِزَاءَ الْقِبْلَةِ ولم يَلْتَفِت يَمِيناً ولا شِمالاً. وقال الفراء في معنى الآية: أي استقبل القبلة بنحرك. وقال ابن الأعرابي: النحر: انتصاب الرجل في الصلاة بإزاء المحراب. وقال في البصائر: وقيل: فيه حث على قتل النفس بقمع الشهوة وكف النفس عن هواها. فحاصل ما ذكر من الأقوال سبعة، وزاد الصاغاني فقال عن قوم: وانحر أي استقبل نحر النهار أي أوله. فصارت الأقوال ثمانية. (١)

فتلك معان لم يستقوها من معين اللغة، ولم يرجعوا فيها إلى ديوان العرب، وإنما استقوها من كتب التفسير، كما هو واضح من كلام الزبيدي.

وعفا الله عن المفسرين رحمهم الله حيث لم يظهروا الجد في تحقيق معنى الكلمة، وركنوا إلى معان لا أصل لها، زاعمين، أو واهمين أنها من تعليم جبريل، وأي معنى يكون أصح مما علمه جبريل؟ فلنغض الطرف عن غيره، ولنغض عليه بالنواجذ!

وبذلك رمى الأعداء عصفورين بحجر واحد! حيث أساءوا إلى شخصية رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، وفي نفس الوقت ضللوا الناس عن فهم معنى الآية!

ظلمات بعضها فوق بعض!

ثم الرواية التي رواها البيهقي والحاكم، ليس سقمها من ناحية المتن فقط، بل هي سقيمة من ناحية السند كذلك، وكيفيك لاستيعاب الموقف تعليق ابن حبان على الرواية، حيث قال:

إسرائيل بن حاتم المروزي، أبو عبد الله... روى عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامات، من ذلك خبر يرويه عمر بن صبح، عن مقاتل، وظفر به إسرائيل فرواه عن مقاتل عن الأصبع بن نباتة، عن علي: لما نزلت ﴿فصل لربك وانحر﴾ قال: يا جبريل، ما هذه النحيرة؟ قال: يأمرك ربك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا

(١) تاج العروس، مرتضى الزبيدي، تحقيق: علي شيري: نحر.

كبرت، وإذا ركعت وإذا رفعت من الركوع.. الحديث^(١).

وقال في موضع آخر: «هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه، وهذا خبر رواه عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، وعمر بن صبح يضع الحديث فطفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل»^(٢).

فتلك الرواية إذاً من الطامات، حيث رواها وضاع عن وضاع! فهي ظلمات بعضها فوق بعض!

وما من شك في أن تلك الجهود المشثومة كانت لها آثارها السيئة، حيث صرفت أجيالاً من المسلمين عن تدبر القرآن، والتأمل في آياته، والتشبع بروحه، وإشراقه! فأصبح القرآن في واد، ونحن في واد! والعياذ بالله.

فالحق أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يمنعنا من التفسير بالرأي، ولا السلف الصالحون، وإنما منعوا من التفسير بالهوى، فالتبس الأمر على فريق من الناس، وظنوا التفسير بالرأي هو التفسير بالهوى.

وآخرون تعمدوا أن يُلبسوا على الناس أمرهم، ويصرفوهم عن كتاب ربهم، والله حسيبهم.

حكايات ليس لها أصل!

وأما ما ذكروا عن بعض السلف أنهم تخرجوا عن التفسير بالرأي، مثل ما رووا عن سيدنا أبي بكر أنه قال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي!

ورووا عن سعيد بن المسيب، أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام، تكلم. وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن، سكت كأن لم يسمع شيئاً!

(١) الذهبي، ميزان الاعتدال: ٢٠٨/١.

(٢) كتاب المجروحين، ابن حبان، تحقيق: محمود إبراهيم زايد: ١٧٨/١.

وروا عن الشعبي، أنه قال: «ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن، والروح، والرأي»

وروا عن ابن مجاهد، قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي، ثم قال: إني إذا لجريء، لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبي ﷺ، ورضي عنهم.

وروا عن الأصمعي أنه إذا سئل عن معنى شيء من القرآن أو السنة، يقول: «العرب تقول: معنى هذا كذا، ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة، أي شيء هو؟»

وروا عن الوليد بن مسلم، قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله، فسأله عن آية من القرآن، فقال: أُحَرِّجُ عليك إن كنت مسلماً لما قمت عني، أوقال: أن تجالسني.

وروا عن محمد بن سيرين، أنه قال: سألت عبيدة السمانى عن آية من القرآن، فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد.

وروا عن مسروق أنه قال: اتقوا التفسير؛ فإنها هو الرواية عن الله. (١)

فتلك الروايات وأمثالها لا تزيد على أن تكون حلقات من تلك السلسلة الكاذبة، التي أعدت بكل لباقة ومهارة لصرف المسلمين عن كتاب ربهم، بإدخال هيئته في قلوبهم، وتيئيسهم من فهمه.

ولسنا نرى تلك الأقوال لمن نسبت إليهم، وإنما ألصقت بهم إلصاقاً، بعد ما سكتوا للأبد، وصاروا غير قادرين على ردّها وتكذيبها، ولو استطاعوا اليوم أن يرجعوا إلى الدنيا، ويتبرؤوا مما ألصق بهم، لرأيت من أمرهم عجباً!

ولقد سبق أن ضربنا أمثلة لكذب الرواة على رسول الله وأصحابه، ولا نحب أن تطول صحبتنا مع قوم لم ينصحوا لديننا، ولم يخدموا كتاب ربنا، وما زادونا غير تخسير.

(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مقدمة التفسير، تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام:

١٣/ ٣٧٣-٣٧٤، و(في علوم القرآن)، للأستاذ الدكتور أحمد حسن فرحات، ص: ٢٥٩-٢٦٠.

والذي قدمناه فيه كفاية للذين يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

تعليم القرآن مسؤولية في أعناق العلماء:

وإلا، فهل خفي على هؤلاء العلماء الأفذاذ، قول نبهم عليه الصلاة والسلام:

«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»^(١)

وهل خفي عليهم أن تعليم القرآن كان من واجبات رسول الله وأصحابه، حيث قال تعالى:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال تعالى:

﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: ٦٧].

وبعد ما لحق رسول الله بالرفيق الأعلى، وبعد ما ذهب أصحابه البررة إلى الفردوس الأعلى، وقعت المسؤولية في أعناق من تبعهم من علماء الأمة، فلا مناص لهم من أدائها. والتقوى والتورع كله في إيلاغ هذه الرسالة، وأداء تلك المسؤولية، ومن تخلى عن أدائها، وقعد عن إيلاغها، فلا ورع عنده، ولا تقوى، حتى ولو كان ليله قائماً، ونهاره صائماً!

ونحن نحسن الظن بسلفنا الصالحين، ونجلهم ونكرمهم، ونحسبهم برآء من كل ما ألصق بهم، فإنهم كانوا عند المسؤولية، وكانوا خير خلف لخير سلف، ولا نزكي على الله أحداً.

رواية لا تخلو من خلط وإلحاق!

ونرى بعض الروايات جمعت «القول بالرأي» مع «القول بغير علم»، وجعلتها شيئاً واحداً، مثل ما روى النسائي، قال:

(١) صحيح البخاري، باب: خيركم من تعلم القرآن، ٣/ ٤٢٧/ ٥٠٢٧.

أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا يحيى قال ثنا سفيان قال ثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار»^(١).

ولا يبعد أن يكون لفظ: (برأيه) في الرواية من إلحاقات بعض الرواة، وإلا فأصل الرواية:

«من قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار».

ومحمد بن بشار المعروف بـ «بندار» روى هذه الرواية عن يحيى . وقال عبدالله بن محمد بن سيار: سمعت عمرو بن علي يحلف: أن بنداراً يكذب فيما يروي عن يحيى.^(٢)

وقد روى البغوي نفس الرواية بغير تلك الزيادة، فقال: أنا أبو منصور محمد ابن عبد الملك المظفري أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه أنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن البصري ثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري أخبرنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانه عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ﷺ قال:

«من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»^(٣)

(١) السنن الكبرى للنسائي: ٨٠٨٥.

(٢) وقال عبدالله بن علي بن المديني: سمعت أبي وسألته عن حديث رواه بندار عن ابن مهدي عن أبي بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبدالله عن النبي ﷺ، قال: تسحروا؛ فإن في السحور بركة. فقال: هذا كذب. وأنكره أشد الانكار، وقال: حدثني أبو داود موقوفاً. وقال عبدالله بن الدورقي: كنا عند ابن معين، وجرى ذكر بندار، فرأيت يحيى لا يعبأ به، ويستضعفه، قال: ورأيت القواريري لا يرضاه، وقال كان صاحب حمام (تهذيب التهذيب: ٦٢/٩). وقال ابن حبان: معدي بن سليمان: شيخ من أهل البصرة، يروي عن ابن عجلان، روى عنه بندار وأهل البصرة، كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. (كتاب المجروحين لابن حبان: ٤٠/٣). وإذا كان بندار يروي عن معدي بن سليمان، مع أنه يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن الأثبات، فماذا بقي فيه حتى يقال؟

(٣) أخرجه أحمد، رقم الحديث: ٢٠٦٩. والترمذي في التفسير - باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه:

سدّ منيع دون التفسير بالهوى:

وعلى أية حال، فالروايات التي جاءت تحذّرنا التفسير بالرأي، وتسوّي بينه وبين التفسير بغير علم، فيها ضعف شديد، وهي أقرب إلى الكذب، منها إلى الصدق، ولعلها من المحاولات المشؤومة، المكثفة التي بُذلت من قبل الأعداء لإبعاد الناس من كتاب الله.

وكثير من العلماء لم ينتبهوا لكيد الأعداء، وتلقفوا تلك الروايات، وكأنها كنز ثمين!

فلنعلم أن المحذور في التفسير، هو التفسير بالهوى، الذي هوى فيه أهل الأهواء. وأما التفسير بالرأي فهو شيء مطلوب، ومندوب، بل هو من أوجب الواجبات؛ فإنه هو الطريق الوحيد لربط الأمة بالقرآن، وهو العلاج الناجع لغائلة التفسير بالهوى، فحينما منع التفسير بالرأي، خلا الجو للتفسير بالهوى، فباض وصفراً وفشاً وانتشر!

وليس للتفسير بالمأثور أن يسدّ الطريق على التفسير بالهوى، فإن المأثور قد اختلط بغير مأثور، دخلت فيه الإسرائيليات، ودخلت فيه الموضوعات، ودخلت فيه الغرائب، ودخلت فيه المناكير، والتبست به، والتحمت، حتى تمكّنت، واستقلت، حتى أعيت صيارفة الجرح والتعديل، أن يشخصوها، وينقشوها، ويعيدوا إلى المأثور صفاءه ونقاءه.

كلمة موزونة لأحمد فرحات:

قال أستاذنا الدكتور أحمد حسن فرحات، وهو يميّط اللثام عن حقيقة التفسير بالمأثور:

"يرى كثير من الباحثين أن التفسير بالمأثور قد تعرض إلى الضعف نظراً لكثرة الوضع على الثقات من المفسرين كابن عباس، وعلي، وابن مسعود، وأن الدوافع السياسية، والعصبيات، والأهواء كانت وراء ذلك، كما أن ذبوع الإسرائيليات،

٤/٤٥/٢٩٥٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وتفسير الطبري: ١/٧٨، وأخرجه المصنف في شرح السنة: ١/٢٥٧، وقال: هذا حديث حسن.

وتساهل بعض العلماء، في روايتها ضمن تفاسيرهم قد ساهم أيضاً في عدم الثقة بالتفسير بالمأثور، فإذا وصل الأمر إلى حذف الأسانيد، أصبح الأمر في غاية الظلمة.

ومن هنا روي عن الإمام أحمد قوله: «ثلاثة لا أصل لها: التفسير، والمغازي، والملاحم». وذلك إشارة إلى كثرة الموضوع فيها، حتى إن الصحيح لا يكاد يتبين نظراً لكثرة الموضوع، وغلبته»^(١).

وليس هناك من شطط، حين نقول: إن هذا المأثور المشوب بغير المأثور أصبح مورداً عذباً لأهل الأهواء، وهو الذي غذى التفسير بالهوى، حتى عظم خطبه، وتفاقم أمره.

وأما التفسير بالرأي، فهو لا يقبل المأثور على علاّته وفضائعه، بل يميز الخبيث من الطيب، ويميز السقيم من السليم، ويحكم في هذا الميز القرآن نفسه. وإذا كان القرآن هو الحكم، فهو يميز ويفصل بكل دقة، ويضع كل شيء في مكانه، ويعيد الأمر إلى نصابه.

لا بد من تصحيح المفهوم الخاطيء:

وإذاً، فلا بد من تصحيح المفهوم الخاطيء للتفسير بالرأي، الذي وقر في الأذهان، وسارت به الركبان؛ فإنه صار حجاباً دون فهم القرآن وتذوقه.

فالناس أمسكوا عن إعمال الرأي في الآيات، حذراً من أن يقعوا في المحذور، وقنعوا بأقاويل الناس في تأويلها، سواء اقتنعوا بها، أم لم يقتنعوا، والذين لم يقتنعوا بها، وجدوا الطريق أمامهم مسدوداً، فيئسوا من فهمها؛ فإن الصحيح المأثور في التفسير نزر يسير، وغير الصحيح ليس من شأنه أن يسمن، أو يغني من جوع.

والصحيح المأثور قد غشيه من الموضوعات، والإسرائيليات ما غشيه! فليس من السهل العثور عليه.

فكم يقع الناس في الإسرائيليات، وهم ينكرونها!

وكم يُخدعون بالموضوعات، وهم يتبرؤون منها!

(١) أحمد حسن فرحات، «في علوم القرآن»: ٢٥٣-٢٥٤.

وتلك الأسفار الضخام في التفسير، التي وضعها عمالقة المحدثين وفحول
المفسرين، خير شاهد على ما نقول، فـ «اللتيا» و«التي» كلها دخلت فيها، وتمكنت منها!
فالموجود من التفسير المأثور، الذي التبس فيه الحابل بالنابل، لا يعطي الدارس
فهماً لكتاب الله.

والتأمل المباشر في كتاب الله هو الذي يفتح على الإنسان من علومه، ويملاً كفيه
بكنوزه، ويمنحه نوراً يمشي به في الناس.

والمعيشة الذاتية لكتاب الله هي التي تجعل من الإنسان رجلاً قرآنياً، وتجعل من
الناس جيلاً قرآنياً.

وأما العكوف على كتب التفسير دون الإقامة الطويلة الواعية على أي القرآن
نفسها، فإنه يكون حجاباً دون كتاب الله. ويكون منه الباحث بمنزلة الأروى من
النعام!

الأصل السابع

تصحيح مفهوم المحكم والمتشابه في القرآن

لا بد من تصحيح مفهوم المحكم والمتشابه في القرآن، فإن المفهوم الخاطئ للمحكم والمتشابه صار حجاباً دون فهم كثير من الآيات.

والأصل في هذا الموضوع هو قوله تعالى:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧].

المحكم في رأي العلماء:

وفي المراد بالمحكم هنا ثمانية أقوال:

أحدها: أنه الناسخ. قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين.

والثاني: أنه الحلال والحرام. روي عن ابن عباس ومجاهد.

والثالث: أنه ما علم العلماء تأويله. روي عن جابر بن عبد الله.

والرابع: أنه الذي لم ينسخ. قاله الضحاك.

والخامس: أنه ما لم تتكرر ألفاظه. قاله ابن زيد.

والسادس: أنه ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان، ذكره القاضي أبو يعلى عن الإمام أحمد، وقال الشافعي وابن الأنباري: هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً.

والسابع: أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة.

والثامن: أنه الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام. ذكر هذا، والذي

قبله القاضي أبو يعلى^(١).

المتشابه في رأي العلماء:

وفي المتشابه سبعة أقوال:

أحدها: أنه المنسوخ. قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين.

والثاني: أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل، كقيام الساعة. روي عن جابر ابن عبد الله.

والثالث: أنه الحروف المقطعة كقوله ألم ونحو ذلك. قاله ابن عباس.

والرابع: أنه ما اشتبهت معانيه. قاله مجاهد.

والخامس: أنه ما تكررت ألفاظه. قاله ابن زيد.

والسادس: أنه ما احتمل من التأويل وجوهاً. وقال ابن الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات ولا يخفى على مميز، والمتشابه الذي تعتوره تأويلات.

والسابع: أنه القصص والأمثال. ذكره القاضي أبو يعلى^(٢).

تلك الأقوال التي تُذكر عادة في تعريف المحكم والمتشابه. وحسبها أن أهل الزيغ لا تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه.

آراء تشبه الخواطر:

ومما يلاحظ فيها أنها لا تعدو أن تكون خواطر خطرت ببال أصحابها، وليست لها أدلة ينظر فيها الرجل، ويطمئن إليها، أو يجري حولها النقاش والترجيح، ثم يقتنع بها.

ثم الباحث حينما ينظر في تلك الوجوه، لا يدري ما هو الشيء الذي كان يتبعه أهل الزيغ ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله؟ كما لا يدري ما هو الشيء الذي لا يعلم تأويله إلا الله؟

(١) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، تفسير سورة آل عمران، رقم الآية: ٧.

(٢) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي، تفسير سورة آل عمران، رقم الآية: ٧.

والإمام ولي الله الدهلوي أيضاً أدلى بدلوه في الموضوع، فقال:

«ليعلم أن المحكم هو ما لا يدرك منه أهل اللغة إلا معنى واحداً.

والمعتبر هو إدراك العرب الأولين، لا إدراك المتفلسفين في عصرنا، الذين يشقون الشعرة، فإن شق الشعرة في غير محلها داء عضال، يجعل المحكم متشابهاً، والمعلوم مجهولاً.

والمتشابه هو ما احتمال معنيين، إما لسبب:

- احتمال رجوع الضمير إلى مرجعين، مثل أن يقول شخص: «أما إن الأمير أمرني أن ألعن فلاناً، لعنه الله»، فيحتمل أن يرجع الضمير إلى الأمير، أو إلى فلان.

- أو لاشتراك الكلمة في معنيين، مثل كلمة «لامستم» تأتي بمعنى الجماع، واللمس باليد أيضاً.

- أو لاحتفال العطف على القريب والبعيد، مثل قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) في قراءة الكسر.

- أو لاحتفال العطف والاستيناف، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾ [آل عمران: ٧] (١).

هذا ما قاله الدهلوي، وهو أيضاً لم يبين كلامه على دليل معلوم، ولم يبين أن الشيء الذي يحتمل معنيين كيف يوقع أهل الزيغ في الفتنة؟

وهل على المسلم حرج إن تأمل فيما احتمال معنيين، وحاول أن يتوصل عن طريق البحث والدراسة إلى الصحيح الراجح من الاحتمالين؟

فالذي قاله الدهلوي أيضاً لا يعدو أن يكون خاطرة خطرت بباله، مثل خواطر أسلافه، وظهرت مثلها على صفحات كتابه.

إذاً فلنرجع إلى القرآن، بدلاً من أن نهيم في واد، ثم في واد، ثم لا نعود في الأخير

(١) الفوز الكبير في أصول التفسير، الفصل الخامس: ٨٢.

إلا بخفي حنين!

نعم، فلنرجع إلى آيات القرآن مباشرة، ولنتحسس فيها من بارقة تنور لنا الطريق إلى المعنى المراد بالمحكمات والمتشابهات، فكلما أحسنّا الظن بكتاب الله، ورجعنا إليه لحل معضلة، أو جلاء غمة، وجدناه عند حسن الظن. ووجدنا فيه ما قرّت به العيان، وأكثر، والله الحمد.

لمحات من سياق الآيات:

فإذا أنعمنا النظر في سياق الآيات، وجدنا في نفس السورة قوله تعالى:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝٥٩ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ۝٦٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝٦١﴾ [آل عمران: ٥٩-٦١].

ثم إذا وقفنا عند هذه الآيات وقفة متأنية، وتدبرناها، وجدنا أنفسنا أمام عدة أسئلة:

- من الذين كانوا يحتاجون رسول الله من بعد ما جاءه من العلم؟
- ما الشيء الذي كانوا يحتاجون فيه؟ وماذا كان وراء تلك الحاجة؟
- لماذا قيل عن عيسى بالذات، إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، ولماذا شُبِّه خلقه بخلق آدم؟

- كيف اشتد هذا النقاش، واحتدّ حتى تحوّل إلى حجاج ساخن، فشلت فيه محاولات الإقناع بالدليل، ووصل الأمر إلى الابتهاال، ثم إرسال اللعنة على الكاذبين؟

فإذا تأملنا في تلك الأسئلة، وتأملنا في سياق تلك الآيات، وفي سياق الآية التي ورد فيها ذكر الآيات المحكمات والمتشابهات في مستهل السورة، وجدنا أنفسنا مدفوعين إلى القول بأن وجه الخطاب فيها إلى اليهود، ولا محالة، فاليهود هم الذين يخصّهم القرآن، وَيَصِفُهُمْ بزيغ في قلوبهم، دون سائر الناس، كما أن هناك قرائن أخرى

في السياق، تلجّ على صحة هذا الاتجاه.

فالفقرة الأولى من السورة، وهي الآيات الست الأولى، تركّز على تقرير ظاهرة التوحيد، وبالتالي على تقرير ملة الإسلام، فإن الإسلام هو دين التوحيد، والتوحيد هو جوهر الإسلام.

والآيات المقبلة تصوّر لنا كأن أعداء الإسلام في المدينة وما حولها - وعلى رأسهم اليهود - يستقبلون تلك الدعوة شر استقبال، وينثرون حولها الشبهات، وكأننا بهم يقولون:

أنموذج لاتباع المتشابه:

إذا كان هذا الدين دين التوحيد الخالص، فما بال قرآنه يزعم عن عيسى أنه خلق من غير أب؟ وهل يخلق بشر من غير أب؟ وكيف يمكن أن يخلق بشر من غير أب؟ هيهات هيهات أن يخلق بشر هذا الخلق!

وإن صح أن عيسى خلق من غير أب، فلا جرم أنه ليس بشراً، وإنما هو إله مع الله!

إذاً، فأين ميزة التوحيد، التي يزعمها القرآن لدين الإسلام؟ وما معنى قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾، وما إلى ذلك؟ إن دعوى القرآن تنتقض على لسانه نفسه!

هذا أنموذج لاتباع اليهود ما تشابه من الكتاب، وعدولهم عن آياته المحكمات، فإن كون عيسى عبداً، وبشراً رسولاً، كان واضحاً وضوح الشمس في ربيعة النهار، وكم من آية محكمة في القرآن تناولت تلك القضية، تناولاً جاداً، وبينته بياناً شافياً، إلا أن اليهود ما كانت تعنيهم تلك الآيات.

وإنما الذي كان يهّمهم ويشغل بالهم، هو أن عيسى كيف خلق من غير أب؟ وهل خلق أحد من غير أب؟ وما هي حقيقة هذا الخلق، إن صحّ أنه خلق من غير أب؟ فجاء الوحي يردّ على هذا السؤال:

﴿إِنَّمِثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾.

الرد كان واضحاً، شافياً، مقنعاً، فالذي قدر على أن يخلق آدم من غير أب وأم، هل يعجز عن خلق عيسى من غير أب؟ وإذا لم يكن آدم إلهاً حينما خلق من غير أب وأم، فكيف يكون عيسى إلهاً، إن خلق من غير أب؟

هم أرادوا أن يدركوا كُنه هذا الحادث، ويعلموا تأويله، مع أن العقل البشري بجميع وسائله وإمكانياته، يعجز عن إدراكه، وعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.

وهنا لا بد لنا من وقفة قصيرة عند قوله تعالى:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾.

تأويل الآية في ضوء سياقها:

لا بد من وقفة قصيرة هنا حتى نطمئن إلى صحيح مفهوم الآية، فإن فريقاً من العلماء تحيروا في أمرها.

قال صاحب «أضواء البيان» في تأويلها:

«قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ الآية، لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف، فيكون قوله:

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾، مبتدأ، وخبره ﴿يَقُولُونَ﴾، وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده، والوقف على هذا تام على لفظة الجلالة.

ومحتملة لأن تكون عاطفة، فيكون قوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾، معطوفاً على لفظ الجلالة، وعليه فالمتشابه يعلم تأويله: (الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) أيضاً.

وفي الآية إشارات تدل على أن الواو استئنافية لا عاطفة.

قال ابن قدامة في «روضة الناظر» ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه، متفرد بعلم المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، لفظاً ومعنى.

أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: ويقولون آمنا به بالواو، أما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً.

ولأن قولهم: (آمَنَّا بِهِ) يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما إذا تبعوه بقولهم: (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) فذكرهم ربهم ها هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره، وأنه صدر من عنده، كما جاء من عنده المحكم.

ولأن لفظة أما لتفصيل المجمل فذكره لها في: (الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رَيْغٌ) مع وصفه إياهم باتباع المتشابه (وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة، وهم الراسخون. ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذا قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد، فلا يجوز حمله على غير ما ذكرنا. اه من «الروضة» بلفظه.

ويزيد صاحب أضواء البيان، فيقول:

ومما يؤيد أن الواو استثنائية لا عاطفة، دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبتته لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك كقوله: (قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ)، وقوله: (لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ)، وقوله: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ)، فالمطابق لذلك أن يكون قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)، معناه: أنه لا يعلمه إلا هو وحده كما قاله الخطابي وقال: لو كانت الواو في قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) للنسق، لم يكن لقوله: (كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)، فائدة، والقول بأن الوقف تام على قوله: (إِلَّا اللَّهُ)، وأن قوله: (وَالرَّاسِخُونَ)، ابتداء كلام هو قول جمهور العلماء للأدلة القرآنية التي ذكرنا.

وممن قال بذلك: عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وابن مسعود، وأبي بن كعب، نقله عنهم القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير، عن يونس، عن أشهب، عن مالك بن أنس، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء

اتباع المتشابه ليس من دأب الراسخين:

فاختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم تأويل المتشابهات، دون أحد من خلقه، هو القول الصحيح الراجح، وأما الذين ذهبوا إلى الوجه الآخر، وقالوا إن الراسخين في العلم أيضاً يعلمون تأويل المتشابهات، فليس ذلك إلا لأنهم لا يحملون فكرة واضحة عن المتشابهات، وعن تأويل المتشابهات.

واتباع المتشابهات ليس من دأب الراسخين في العلم. وحسبنا لاستيعاب الموقف ما قاله الإمام النووي، حيث قال في شرح مسلم، تأييداً لهذا الرأي الثاني:

«واختلف العلماء في الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه وتكون الواو في (والراسخون) عاطفة أم لا، ويكون الوقف على (وما يعلم تأويله إلا الله) ثم يبتدئ قوله تعالى (والراسخون في العلم يقولون آمنا به) وكل واحد من القولين محتمل، واختاره طوائف، والأصح الأول، وأن الراسخين يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى بما لا يفيد والله أعلم». (٢)

فلا بد إذاً من بيان مفهوم تأويل المتشابهات، وهذا يقتضي أن نعرف أولاً معنى التأويل.

معنى التأويل:

قال ابن فارس في بيان معنى التأويل:

«ومن هذا الباب تأويل الكلام، وهو عاقبته وما يؤول إليه، وذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣]. يقول: ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم. وقال الأعشى:

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ١/ ١٩٢.

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، باب النهي عن اتباع متشابه: ٨/ ٢٢٥.

على أَنَّهَا كَانَتْ تَأَوَّلُ حُبَّهَا تَأَوَّلَ رِبْعِيَّ السَّقَابِ فَأَصْحَبَا

يريد مرجعه وعاقبته. وذلك مِنْ آلِ يُوُؤُلْ» (١).

وقال محمد الأمين الشنقيطي:

قوله تعالى: ﴿هُوَ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾، يحتمل أن المراد بالتأويل في هذه الآية الكريمة: التفسير وإدراك المعنى، ويحتمل أن المراد به: حقيقة أمره التي يؤول إليها، وقد قدمنا في مقدمة هذا الكتاب أن من أنواع البيان التي ذكرنا أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في القرآن، يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من الحمل على غيره. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر التي يؤول إليها كقوله: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُءُوسِ مَنْ قَبْلَ﴾ [يوسف: ١٠٠]، وقوله: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣] الآية، وقوله: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ [يونس: ٣٩]، وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾، إلى غير ذلك من الآيات (٢).

وكان الشنقيطي موفقاً ودقيقاً في كلامه، إذ قال: الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر، التي يؤول إليها.

مفهوم التشابه:

وأما التشابه، فالناس تحيروا في معناه، وفيما أريد به في الآية، وكان الأزهرى موفقاً في اختياره، إذ قال:

رُوي عن ابن عباس أنه قال: التشابهات (الم) و(الر) وما اشتبه على اليهود من هذه ونحوها. قلت: وهذا لو كان صحيحاً عن ابن عباس كان التفسير مسلماً له، ولكن أهل المعرفة بالأخبار وهَّنوا إسناده.

وقال غيره: التشابهات هي الآيات التي نزلت في ذكر القيامة والبعث، ضُربَ

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: أوه.

(٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ١/ ١٨٩.

قوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْسِيكُمْ إِذَا مَرِيتُمْ كُلَّ مُّمَرِّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ [٧] الْحَمْدُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴿ [سبأ: ٧-٨]. وَضَرَبَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ [١٥] أَيْذَا مِنَّا وَكُنَّا نُرَآكَ وَعَظَمًا أَيْذَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ [١٦] أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ [الصافات: ١٥-١٧] فهذا الذي تشابه عليهم، فأعلمهم الله جل وعز الوجه الذي ينبغي أن يستدلوا به على أن هذا المتشابه عليهم كالظاهر لو تدبروه، فقال: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴾ [٧٨] قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ [يس: ٧٨-٧٩] إلى قوله: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس: ٨١]، أي: إذا كنتم قد أقررتم بالإنشاء والابتداء فما تُنكرون من البعث والنشور؟

وهذا قول كثير من أهل العلم، وهو بين واضح، ومما يدل على هذا القول قوله جل وعز: ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا نَشَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران: ٧]، أي إنهم طلبوا تأويل بَعْثِهِمْ وإحيائهم، فأعلم الله أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله جل وعز. والدليل على ذلك قوله: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] يريد قيام الساعة وما وعدوا من البعث والنشور. وهذا قول كثير من أهل العلم والله أعلم^(١).

فالمتشابهات هي الآيات التي نزلت في ذكر القيامة والبعث والنشور، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وكما جنح له الأزهري.

ولا بأس بأن نوسع هذا المفهوم، ونضيف إليه، فنقول: كل الأمور الغيبية، التي ورد ذكرها في القرآن، من وقوع القيامة، والبعث، والحساب، ومن أحوال البرزخ، وأحوال الجنة والنار، وكل الأمور التي تعود إلى قدرة الله الخارقة، ومشيئته النافذة، والتي يعجز الإنسان عن إدراك كنهها، ومعرفة حقيقتها تدخل في المتشابهات، مثل خلق سيدنا عيسى من غير أب، ومثل واقعة الإسراء، حيث أسرى الله بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد به في فترة قصيرة، تحيلها العادة.

اتباع المتشابه ابتغاء تأويله:

قلو اتبع إنسان تلك المتشابهات، يبتغي تأويلها، فهل يقدر عليه؟ قال تعالى:

(١) الأزهري، تهذيب اللغة، شبه: ٥٨/٦.

﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾ (٦٢) ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (٦٣) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (٦٤) ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصافات: ٦٢-٦٥].

فلو أراد شخص أن يدرك كنه شجرة الزقوم، وأراد أن يعرف، كيف تنبت تلك الشجرة في وسط النار، أو في قعر الجحيم، فهل يقدر عليه؟

قال تعالى عن آل فرعون:

﴿فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سِتَاتِ مَمَكُرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ (٤٥) ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥-٤٦].

فلو أراد شخص أن يدرك ما يجري مع آل فرعون، وأراد أن يعرف كيف يعرضون على النار غدوًّا وعشيًّا، وقد أكلتهم التماسيح، وأكلتهم دواب البحر، وبدن فرعون ما زالت تحتفظ به إحدى المتاحف في مصر، لو أراد شخص أن يعلم تأويله، فهل يقدر عليه؟

ذكر الله من أحوال أهل النار، فقال:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ [فاطر: ٣٦].

فلو أراد إنسان أن يعلم حقيقة هذه الحياة، ويعرف كيف تستمر تلك الحياة في وسط النار، فهل يقدر عليه؟ وهل يميز العقل البشري استمرار الحياة لناس تغشاهم النار من فوقهم، ومن تحت أرجلهم؟

ولا نريد أن نطيل، فالأمر أوضح من الواضح، والآيات المتشابهات في القرآن من هذا القبيل، فهي واضحة في لفظها وعبارتها، وواضحة في معانيها وأهدافها. ولكن ليس لأي إنسان أن يعلم تأويلها، ويدرك كنهها وحقيقتها؛ فإن العقل البشري عاجز عن التحليق في أجوائها.

ليس التشابه في لفظ الآية وعبارتها:

فلا يكون التشابه في لفظ الآية وعبارتها، وإنما يكون في كنه ما أخبرت به

وحقيقته، وتلك نكتة لطيفة تحتاج إلى بيان وإيضاح، فنقول:

إن لفظ «الآية» عبارة عن اللفظ والمعنى معاً، فقد يطلق لفظ الآية، ويراد به اللفظ والمعنى جميعاً، وقد يراد به لفظ الآية فقط، وقد يراد به معنى الآية فقط.

فحينما جاء في الآية: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ تُخَكِّمُ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٍ﴾ [آل عمران:

[٧].

فـ«أخر متشابهات» لا يراد بها لفظ الآيات، فإن القرآن كله، بألفاظه وأساليبه، جاء بلسان عربي مبين، ولا يمكن أن يوصف القرآن بكونه عربياً مبيناً، إذا كان بعض ألفاظه، أو بعض أساليبه مفهومة، وبعضها الآخر غير مفهومة، أو غير واضحة عند أهل اللسان.

وإذا فلا يراد بـ«أخر متشابهات» إلا مضامين الآيات، أو ما يتصل بمضامين تلك الآيات من كنهها، وحقيقتها، وكيفية وقوعها.

ولقد ضربنا أمثلة من القرآن، وفصلنا أن تلك الآيات واضحة في مضامينها، ولا يوجد فيها أي نوع من الغموض والخفاء، وإنما كنهها، وحقيقتها، وكيفية وقوعها، هي التي يعجز العقل البشري عن إدراكها، وهو ليس بحاجة إلى إدراكها، ولذلك جاء النكير على من يتبعها.

إذاً، فليس لأي شخص أن يحكم على آية، أو مجموعة من الآيات أنها من المتشابهات، ثم ينصرف عنها، وينهى عن تدبرها، ومذاكرتها، والحديث عنها، ويلزم الناس بالإيمان والتصديق مع التفويض في شأنها، فنحن أمرنا بتدبر القرآن كله، بدون أي استثناء، ولم نؤمر بالتفويض في شأن أي آية، قال تعالى:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلْوَالَ الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].

وقال تعالى:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

فائدة هذا التفسير:

وهذا التفسير للمتشابهات يريحنا من كثير من المعضلات التي ارتبك فيها العلماء، وما زالوا يرتبكون فيها، ومن كان يحب أن يقدر ما وقعت فيه الأمة من حيرة وارتباك في هذا الأمر، فلينظر فيما كتبه الفخر الرازي في تفسيره، حيث قال:

«واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول: إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة لمذهبه مُحْكَمَة، وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة، فالمعتزلي يقول: قوله ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] محكم، وقوله ﴿وَمَا نَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٩] متشابه، والسنيّ يقلب الأمر في ذلك فلا بد ههنا من قانون يرجع إليه في هذا الباب»^(١).

هذا الوضع السيّء، أو الواقع المر الذي يشكو منه الإمام الرازي، كان نتيجة طبيعية لذلك التفسير الخاطئ للمتشابهات، الذي درج عليه علماء التفسير. فالله سبحانه وتعالى لم يذكر المتشابهات، حتى نصّف الآيات، فنجعل بعضها محكمات، والآخر متشابهات، ثم نعمل بالمحكمات، ونعطل المتشابهات.

وإنما ذكرت المتشابهات في سياق قوم في قلوبهم زيغ، فهم يسخرون من كتاب الله، ويستهزؤون بأوامر الله، ويستهيئون بقدرة الله، ولا يهتمهم من كتاب الله إلا ما يكون لهم أداة، ووسيلة للخوض في آيات الله، والتشكيك في نبوة محمد بن عبد الله. وفي شأن هؤلاء جاء التحذير:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨].

ثم تكرر التحذير:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

(١) تفسير الفخر الرازي، سورة آل عمران، رقم الآية: ٧.

وأما المؤمنون الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، وتذوقوا لذة القرآن فهم يرون القرآن كله محكماً، ويحرصون على فهم آياته آية آية، ويريدون أن يمتصوها امتصاصاً، مثلما تمتص النحل الأزهار والثمار وأوراق الأشجار.

وإن استغلت عليهم آية، ازدادوا تضرعاً واستكانة لربهم، وحملوه على عجزهم وقلة علمهم، وابتهلوا إلى الله أن يفتح عليهم من كنوز كتابه.

والذي ذكره الإمام الرازي من فعل أهل المذاهب، لا يزيد على أن يكون من التلاعب بكتاب الله، وهو من مخلفات المناظرات العقيمة بين مذاهب المسلمين، التي مُنيت بها الأمة الإسلامية عبر تاريخها، وكانت نتائجها وخيمة، وما زالت الأجيال، تلو الأجيال تذوق مرارتها، ووبال أمرها.

والواقع أن كلتا الآيتين من المحكمات، وليستا من التشابه في شيء. وكل ما جرى حولهما من ردود، ومناقشات، لم يكن له صلة بالقرآن، وكان إثمه أكبر من نفعه!

رد لا يقره القرآن!

وقال رحمه الله:

«اعلم أن من الملحدة من طعن في القرآن لأجل اشتماله على التشابهات، وقال: إنكم تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة، ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل صاحب مذهب على مذهبه.

فالجبري يتمسك بآيات الجبر، كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾ [الأنعام: ٢٥].

والقَدري يقول: بل هذا مذهب الكفار، بدليل أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار في معرض الذم لهم في قوله ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ [فصلت: ٥] وفي موضع آخر ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨].

وأيضاً مُثَبَّتُ الرؤية يتمسك بقوله ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢] - [٢٣].

والنافي يتمسك بقوله ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

ومثبت الجهة يتمسك بقوله ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٥٠] وبقوله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥].

والنافي يتمسك بقوله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه: محكمة، والآيات المخالفة لمذهبه: متشابهة، وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات خفية، ووجوه ضعيفة، فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذي هو المرجوع إليه في كل الدين إلى قيام الساعة هكذا، أليس أنه لو جعله ظاهراً جلياً نقياً عن هذه المتشابهات كان أقرب إلى حصول الغرض؟^(١)

ذكر الإمام الرازي تلك المطاعن، ثم ردّ عليها بأن أفاض القول في بيان فوائد المتشابهات، وعدّد لها أربعة وجوه، وبذلك أقرّ تلك المطاعن، وهو يزعم أنه ردّ عليها!

والواقع أن تلك الآيات كلها من المحكمات، وهي ظاهرة، جلية، نقية عن التشابه. والذين احتجوا لتبرير مواقفهم بتلك الآيات، وضربوا بعضها ببعض، أساءوا، وظلموا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! والقرآن براء مما فعلوا.

علمٌ ليس من مقاصد القرآن:

وعلم تأويل المتشابهات ليس من مقاصد القرآن، ولا من مطالب القرآن، ولا من معارف القرآن، فلا معنى إذاً لأن يقال، كما قال الإمام النووي:

«والأصح الأول، وأن الراسخين يعلمونه؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بها لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته، وقد اتفق اصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه

(١) تفسير الفخر الرازي، سورة آل عمران، رقم الآية: ٧.

يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَا لَا يَفِيدُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»^(١).

فَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى مَا خَاطَبَ عِبَادَهُ بِالْمُتَشَابِهَاتِ، وَإِنَّمَا خَاطَبَهُمْ بِالْمَحْكَمَاتِ، وَقَدْ أَنْكَرَ عَلَى قَوْمٍ أَنَّهُمْ اتَّبَعُوا الْمُتَشَابِهَاتِ لَزِيغٍ فِي قُلُوبِهِمْ، وَأَثْنَى عَلَى غَيْرِهِمْ، أَنَّهُمْ لَمْ يَسُوْخَهُمْ فِي الْعِلْمِ، آمَنُوا بِكُلِّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ، وَلَمْ يَتَّبِعُوا الْمُتَشَابِهَاتِ.

وَالْمُؤْمِنُ الْخَاشِعُ الْحَرِيصُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَهْتَمُّ بِرِسَالَةِ كِتَابِهِ، وَأَهْدَافِهِ، وَلَا يَخْوَضُ فِيهَا لَا يَعْنِيهِ فِي دُنْيَاهُ، وَلَا فِي آخِرَتِهِ.

وَهُوَ حِينَئِذَا يَسْمَعُ مِثْلَ تِلْكَ الْآيَاتِ يَخَافُ وَيَرْتَجِفُ، وَيَسْتَعِيزُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ فِيهَا ذِكْرُ الْعَذَابِ، وَيَسْتَبْشِرُ، وَيُطْمَئِنُّ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنْ كَانَ فِيهَا ذِكْرُ الرَّحْمَةِ، وَيُؤْمِنُ بِأَنَّ كُلَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ الْقُرْآنُ، فَهُوَ حَقٌّ، وَصَدَقَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى رَبَّهُ، وَيَحْذَرُ سَخَطَهُ، وَيَسَارِعَ إِلَى جَنَّتِهِ، وَيَفْرَّ مِنْ سَعِيرِهِ.

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ، فَهَمُّ الَّذِينَ يَسْخَرُونَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، وَيَسْتَكْبِرُونَ عَنْهَا، وَهَمُّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنَ الْآيَاتِ، يَتَّبِعُونَ تَأْوِيلَهَا، وَيَتَّبِعُونَ فِيهَا الْفِتْنَةَ.

وَلَقَدْ سَبَقَ أَنْ رَأَيْنَا الْيَهُودَ كَيْفَ تَشَبَّهُوا بِقِصَّةِ خَلْقِ عِيسَى مِنْ غَيْرِ أَبِي، يَتَّبِعُونَ تَأْوِيلَهَا، وَحَاجُّوا فِيهَا، وَجَادَلُوا حَتَّى أَدَّى الْأَمْرَ إِلَى الْإِبْتِهَالِ، ثُمَّ إِرْسَالِ اللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ.

عَصْفُورَانِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ!

وَلَمْ يَكُنِ الدَّفَاعُ إِلَى اتِّبَاعِ هَذَا الْأَمْرِ الْمُتَشَابِهِ، أَوْ الْحَادِثِ الْمُتَشَابِهِ إِلَّا ابْتِغَاءُ الْفِتْنَةِ، فَإِنْ صَنِعَهُمْ هَذَا قَدْ تَمَخَّضَ عَنْ شِبْهَتَيْنِ:

شِبْهَةٌ حَوْلَ هَذَا الدِّينِ الْجَدِيدِ، الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِينَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَشِبْهَةٌ حَوْلَ شَخْصِيَّةِ عِيسَى، الَّذِي كَانُوا يَحْمِلُونَ عَلَيْهِ الْحَقْدَ مِنْذُ قَدِيمٍ.

وَبِذَلِكَ رَمَوْا عَصْفُورَانِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ، وَأَظْهَرُوا لِلنَّاسِ أَنَّ الدِّينَ هُوَ دِينُهُمْ، وَلَا يَضُرُّهُ، إِذَا كَانَتْ فِيهِ شَائِبَةُ الشَّرْكِ، فَإِنَّ الشَّرْكَ لَا يَخْلُو مِنْهُ أَيُّ دِينٍ، حَتَّى هَذَا الدِّينِ الْجَدِيدِ، الَّذِي يَنَادِي بِالتَّوْحِيدِ، وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الشَّرْكِ!

(١) شرح النووي على صحيح مسلم: ٢٢٥/٨.

ولا يفوتنا التنبيه إلى أن القرآن علل (اتباع المشابهة) بقوله (ابتغاء الفتنة) وهذا أيضاً يذهب بنا إلى القول بأن وجه الخطاب في تلك الآيات إلى اليهود، دون النصارى، فإن اليهود، إذ أثاروا هذه القضية، لم يكونوا يقصدون بذلك إلا أن ينشروا الشبهات حول هذا الدين الجديد، وينفّروا الناس عنه. وأنسب كلمة تنطبق على هذا الموقف السلبي، هي ابتغاء الفتنة.

بخلاف النصارى؛ فإنهم لو كانوا وراء هذه القضية، وأرادوا بذلك أن يدافعوا عن معتقداتهم - سواء حقا أو باطلا - فإن هذا لا يسمى ابتغاء الفتنة، وإنما هو جهل، أو شقاق، وما إلى ذلك.

وبالجملة، فإن فريقا من اليهود قابلوا دعوة الإسلام باتباع المشابهات، دون المحكمات، وعارضوها بخبث التصرف وابتغاء الفتنة.

بينما الفريق الآخر منهم، وهم الراسخون في العلم، استقبلوها بكل حفاوة وحرارة، وبكل شوق ولهفة، كما قال تعالى:

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ﴾ (٧) رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّكَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴿[آل عمران: ٧-٩].

لا تشابه في الحروف المقطعات

ذكر أبو حيان، صاحب تفسير البحر المحيط، قائمة طويلة للأقوال التي قيلت في تأويل الحروف المقطعات، ثم قال:

«فانظر إلى هذا الاختلاف المتشتر الذي لا يكاد ينضبط في تفسير هذه الحروف والكلام عليها. والذي أذهب إليه: أن هذه الحروف التي في فواتح السور، هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وسائر كلامه تعالى مُحْكَم. وإلى هذا ذهب أبو محمد علي بن أحمد اليزيدي، وهو قول الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين، قالوا: هي سر الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا يجب أن نتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونؤمن كما جاءت.

وقال الجمهور: بل يجب أن يُتَكَلَّم فيها، وتُلتمس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي

تتخرج عليها، واختلفوا في ذلك الاختلاف الذي قدمناه». (١)

وقال الشوكاني:

«إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المشابه، الذي قدمناه، فواتح السور؛ فإنها غير متضحة المعنى ولا ظاهرة الدلالة، لا بالنسبة إلى أنفسها لأنه لا يدري من يعلم بلغة العرب ويعرف عرف الشرع ما معنى الم، المر، حم، طس، طسم، ونحوها، لأنه لا يجد بيانها في شيء من كلام العرب ولا من كلام الشرع فهي غير متضحة المعنى لا باعتبارها نفسها، ولا باعتبار أمر آخر يفسرها ويوضحها» (٢).

فالناس في شأن الحروف المقطعات فريقان:

فريق يثس من فهمها، وطواها على غرّها، واعتبرها من التشابهات.

وفريق آخر تكلموا فيها، ولكن اختلفوا فيما بينهم اختلافاً شديداً، فتكاثر الأقوال، وتراكمت، حتى قال الحافظ ابن حجر:

«وقد اختلف في هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور على أكثر من ثلاثين قولاً، ليس هذا موضع بسطها». (٣)

وتلك الكثرة الكاثرة من الأقوال لبست على القارئ أمرها، حتى صعب عليه ترجيح الراجح وردّ المرجوح، وذلك لأن تلك الأقوال ما جاءت مصحوبة بقرائنها، مدعومة بأدلتها، وإنما جاءت غفلاً، وكأنها مجرد خواطر خطرت ببال أصحابها، من غير دليل يقوي أمرها، ويثبت وجاهتها.

قال السيوطي:

«وقد تحصل لي فيها عشرون قولاً وأزيد، ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم،

(١) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط: ٢٠ / ١.

(٢) محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير: ٤٠٣ / ١.

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري، باب قوله سورة المؤمن بسم الله، ٧١١-٧١٢.

ويصل منها إلى فهم»^(١).

رأي الفراهي في الحروف المقطعات:

ولقد أدلى الفراهي دلوه في تأويل تلك الحروف، وأفاض فيها القول وأجاد، قال رحمه الله:

«وقد دلنا القرآن على أنها أسماء للسور، بما أشار بـ «ذلك» و«تلك» إليه. فإنه يشار بها عموماً إلى ما سبق، وسيأتيك بيانه. وهكذا دلت السنة على كونها أسماء للسور. ثم إنها مع كونها أسماء للسور، جزء من القرآن لرجع الإشارة إليها، فلا بد أن نقرأها مع ما بعدها من الآيات. وهي نزلت مع القرآن، فلا سبيل إلى تركها؛ فإن القرآن كله محفوظ، كما هو مبسوط في موضعه، وإنا مأمورون بقراءته»^(٢).

فيرى الفراهي أن الحروف المقطعات كلها أسماء للسور، وهو يستند في ذلك إلى القرآن، ويستشهد بنظم آياته، حيث تأتي تلك الحروف، ثم تأتي إليها الإشارة غالباً بذلك، وتلك، نحو قوله تعالى:

﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١ - ٢﴾.

﴿الر تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿يونس: ١﴾.

﴿الر تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿يوسف: ١﴾.

﴿الْمَرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿الرعد: ١﴾.

﴿الر تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ﴿الحجر: ١﴾.

﴿طس ١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿الشعراء: ١ - ٢﴾.

﴿طس تِلْكَ ءَايَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿النمل: ١﴾.

(١) الإتيان في علوم القرآن: ٢/٢٦.

(٢) تفسير نظام القرآن، سورة البقرة، الفصل: ١١ ص: ٥١.

ويرى الفراهي تلك الحروف جزءاً من القرآن، ولا يستسيغ إهمالها في القراءة،
خلافاً لمن ذهب إليه. وعمدته في ذلك هو القرآن.
وقال رحمه الله:

«قد تفكر العلماء في وجه التسمية بهذه الحروف، وذهبوا فيه كل مذهب، ووجدنا
لهم فيه حسب ما اطلعنا تسعة وعشرين قولاً، ولكني لم أجد فيها تمسكاً بالقرآن، فليس
لها محل في كتابنا هذا، ولو لم يكن في القرآن إشارة إلى هذا الأمر لطويناه على غره،
ولكنني آنست ناراً لعلّي آتيكم منها بقبس، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
فاعلم أن العرب إذا وضعوا لشيء اسماً جديداً، عمدوا إلى ما يناسب المسمى، أو
يدل على خاصية مميزة، كما ترى فيما لقبوا به بعض الرجال كالمملك الضليل، والمرقش،
وتأبط شرّاً، فإن الاسم من الوسم، فما يكون علامة يصلح للاسمية.
وهكذا سميت بعض السور مثل الروم، والنمل، والبقرة، والعنكبوت.

وإذ قد ثبت أن هذه الحروف المقطعات أسماء للسور، فلا بد أن تكون الحروف
ذوات المعاني، والمركبات من مثل الأسماء المركبة كمعدي كرب.

وقد علمنا أن أسماء الحروف في لسان العرب لم تكن في الأصل أسماء للأصوات
المجرّدة، كما هي في الهندية والإنكليزية، بل كانت أسماء للأشياء وتمائيل لها، ولذلك
بقي كثير منها ملفوظة بأسماء تلك الأشياء، ومكتوبة بهيئات فيها بقايا تماثيل تلك
الأشياء، كما أن حروف أهل الصين بقايا تماثيل كانت حروفهم في الأوائل على هيئاتها.

وقد علمنا طرفاً من معاني أسماء حروفنا، مثلاً (ألف) فإنها اسم البقرة، وكانت
على صورة رأس البقرة، والباء، فإنها تسمى بالعبرانية (بيت) أي: البيت. والجيم
فاسمها بالعبرانية (جيمل) أي: الجمل، وهكذا في الأخر.

وهذا أمر ثابت معلوم لا يخفى على من له معرفة بتاريخ الكتابة العربية، فإننا نعلم
أن حروفنا هذبت من العبرانية، التي أخذت من حروف العرب القديمة، التي أخذ
عنهم القبط الكتابة بالتماثيل التي توجد الآن على الأهرام المصرية، ولكنهم غيروها،
وابتدعوا فيها حسب أفكارهم.

ذلك، ثم قد دلنا القرآن على هذا السرّ بما قد سمّى سورة بحرف بقي في لسان العرب دالاً على معناه، وهو حرف «ن» فإنه الحوت، والسورة المسماة به جاء فيها ذكر يونس عليه السلام، ولم يذكر فيها غيره من الأنبياء، وذكره الله تعالى فيها باسم (صاحب الحوت)، ففي ذلك إشارة للمتوسم إلى وجه التسمية.

فإن كانت هذه السورة قد سميت بحرف «ن» لأجل معنى هذا الحرف، فعسى أن تكون السور الباقية المسماة بالحروف أيضاً قد سميت حسب معانيها الأولى.

وهذا يحثنا على النظر في المعاني التي كانت حروفنا دالة عليها في خط التمثال. فلما نظرنا فيها، وجدنا ما يؤيد هذا الرأي؛ فإن حرف «ط» صورته في العبرانية صورة الحية، ومعناه الحية، وكان على صورة حية، رفعت رأسها وذنبها، حتى صارت كالحلقة. ونجد السورة المسماة ب(طه) تبتدأ بعد التمهيد بقصة موسى عليه السلام، وقلب عصاه حية.

ثم سبرنا هذا القياس طرداً وعكساً، فوجدنا أن السور الأخر التي سماها الله تعالى بأسماء تبتدأ بالطاء، أعني: «طسم» و«طس» تبتدأ بقصة موسى عليه السلام مع ذكر عصاه، وانقلابها حية.

وكذلك وجدنا أن غير هذه السور الأربع إما لا تذكر قصة موسى، وإما تذكرها، وهي كثيرة، فلا تذكر الحية إلا سورة الأعراف، ولكنها جاءت بقصة موسى عليه السلام تبعاً لقصص السابقين من الأنبياء من نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السلام، فلم يكن حرف الطاء أولى بها.

فهذه السور كلها قد خُصّت بموسى عليه السلام، ولست أول من جعل هذه السور مخصوصة بموسى عليه السلام، فإن بعض العلماء اطلعوا على طرف منه. فقال السخاوي: إن سورة طه تسمى «سورة الكليم»، وسماها الهذلي في الكامل: «سورة موسى»^(١).

(١) الإتيان في علوم القرآن، فائدة في إعراب أسماء السور: ١٦١/١.

هذا، وأما (الم) فالألف صورة رأس البقرة، وكان هذا الحرف عندهم دالاً على الإله الواحد، ولم نجد السور التي تُبتدأ أسماؤها بالألف، إلا ومن أعظم مطالبها الإيمان بالله الواحد، ولكن التوحيد أغلبُ تعليم القرآن، فهذا ليس مما يستدل به، وقصاراه أنه لا يخالف ما اطلعنا عليه.

وإني لا أدعي المعرفة بجميع معاني الحروف، ولكن العلم القليل الذي حصل لنا يؤيد ما استدللنا عليه من القرآن.

وهذا القدر يكفي لمن أراد مزيد العلم، ووجد لنفسه فرصة ونشاطاً للخوض في هذه الغمرة، وفوق كل ذي علم عليم^(١).

هذا ما دبَّجته يراعة الفراهي، وجادت به قريحته بخصوص الحروف المقطعات، ولعلها فكرة بكرة لم يسبقه إليها أحد من علماء التفسير، فهي توفيق من الله.

موجز القول أن تلك الحروف ليست مثل الألغاز، تتخبط فيها العقول، وتتحير فيها الأبواب، وإنما هي حروف ذوات معانٍ. وكانت معانيها معلومة عند العرب.

كلمة وجيهة للسيوطي:

قال الإمام السيوطي:

«والذي أقوله: إنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من أنكر ذلك على النبي ﷺ، بل تلا عليهم «حم فصلت» و«ص» وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة، وحرصهم على زلة، فدل على أنه كان أمراً معروفاً بينهم، لا إنكار فيه»^(٢).

فتلك الحروف لها دلالات، وإيجاءات كانت معروفة في عهد نزول القرآن، والمسلمون وغير المسلمين، كلهم كانوا يفهمونها، ويدركون مراميها.

وهي تناسب مضامين تلك السور التي استهلّت بها. مثل (ن) فهي الحوت،

(١) الفراهي، تفسير نظام القرآن، سورة البقرة، الفصل: ١٦، ص: ٩٦-٩٩.

(٢) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن: ٢٦/٢.

والسورة التي سميت ب(ن) ورد فيها ذكر صاحب الحوت، دون غيره من الرسل والأنبياء، حيث قال تعالى:

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾ [القلم: ٤٨].

وهكذا (ط) كانت تكتب في الرسم القديم على صورة الحية، وكانت تحمل معنى الحية، والسور التي استهلّت ب(ط) كلها تذكر عصا موسى، وتحوّلها إلى حية تسعى، أو إلى ثعبان مبین.

وتلك لفظة بارعة تحدّد لنا اتجاه السير في دراسة فواتح السور.

والفكرة وإن كانت غير مكتملة، حيث لم تتناول جميع الحروف المقطعات في القرآن، إلا أنها فكرة وجيهة رائعة، فكرة نيرة مشرقة، فكرة تتميز بكونها مستقاة من القرآن باستقراء آياته، وتتبع أساليبه.

فلا بد أن تُجرى فيها دراسات، وتُكتب فيها بحوث، وتتكاثر فيها الجهود، حتى يكتمل هذا العمل العظيم، وحتى تستوي تلك الفكرة المشرقة على سوقها، تعجب الباحثين، وتسرّ الدارسين، والله ولي التوفيق.

سؤال وجيه:

وهنا قد يسأل سائل: إذا كانت تلك الحروف أسماء للسور، فما فائدتها إذا كانت في سورة تحمل اسماً آخر غيره، ولا سيما إذا كان ذلك الاسم الآخر هو الأشهر، مثل سورة البقرة، فهي استهلّت ب(الم)، ولكنها اشتهرت باسم سورة البقرة؟

وهكذا الأمر في سور أخرى متعددة، حيث استهلّت بحروف من الحروف المقطعات، ولكنها اشتهرت باسم آخر، نحو سورة الأعراف، حيث استهلّت ب(المص) قال تعالى:

﴿الْمَصَّ ۝١ كَتَبْنَا نُزْلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١-٢].

ونحو سورة يونس، حيث استهلّت ب(الر)، قال تعالى:

﴿الرَّتِّلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾.

وهكذا دواليك. فما فائدة هذه الأسماء، إذا كانت السور تعرف بغيرها؟ —

علامات على المناسبات بين السور:

فالجواب أن الله تعالى سمى كل سورة باسم تُعرف به، وسمى جملة منها بتلك الحروف المقطعات، حتى تكون علامات على العلاقات والمناسبات القائمة بين تلك السور، وحتى تكون حافزاً للتأمل في الوشائج التي تربط بعضها ببعض، فإن تلك الحروف بعينها قد تكون اسماً لعدد من السور، مثل (الم) فهي اسم لعدد من السور، قال تعالى:

﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١-٢﴾.

﴿الْم ١﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿آل عمران: ١-٢﴾.

﴿الْم ١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿العنكبوت: ١-٢﴾.

﴿الْم ١﴾ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾

[الروم: ١-٣].

﴿الْم ١﴾ تِلْكَ ءَايَتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿لقمان: ١-٣﴾.

﴿الْم ١﴾ تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿السجدة: ١-٢﴾.

فتلك ست سور، كلها استهلكت بـ(الم)، وتلك الظاهرة تستلفت انتباه الباحث، وتثير في ذهنه السؤال: لماذا استهلكت تلك السور الست بـ(الم) على الرغم من ذلك البعد الشاسع بينها؟ فإن الأوليين منها مدينتان، والأربع البواقي مكيات، والأوليان في أول القرآن، والأربع البواقي في الثلث الأخير من القرآن.

هذا الوضع يلقي في روع الباحث أن تلك السور إذا كانت تحمل اسماً واحداً، واستهلكت استهلالاً متقارباً، فلا بد أن تكون هناك وشائج تربط بعضها ببعض، ولا بد أن تكون بينها علاقات ومناسبات.

ثم هذا الوضع يدعو الباحث إلى دراسة تلك السور من هذه الناحية، ويدعوه إلى

البحث عن وجوه التشابه بينها.

فإذا تأمل الباحث في مضامين تلك السور، وأنعم فيها النظر، وجد فيها من التشابه والتقارب ما يحمله على القول بأن تلك السور أسرة واحدة، بل هي أخوات شقيقات، بعضها من بعض، مضامينها متشابهة، وأهدافها متقاربة، وهي كلها تسبح في فلك واحد.

وهذا إجمال يحتاج إلى تفصيل، فنقول ونسأل الله السداد والتوفيق:

آيات متشابهات في الزهراوين:

نبدأ حديثنا بكشف القناع عن وجوه التشابه بين الزهراوين، أي: سورتي البقرة وآل عمران، فإنهما جارتان، بل النظرة الفاحصة المتأملة في السورتين تُحسّهما، وكأنهما شقيقتان، أو توأمان، وذلك لما يوجد بينهما من تشابه وتقارب، وتلاحم دقيق.

والقرآن نفسه نبهنا إلى تلك الظاهرة بنظم آياته، حيث تكررت في سورة آل عمران كثير من الآيات التي وردت في سورة البقرة، كقوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلْقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [٧٧].

أو كقوله تعالى:

﴿قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [٨٤].

أو كقوله تعالى:

﴿كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٦) أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [٨٦-٨٨].

أو كقوله تعالى:

﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَنْ مَا ثِقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِعَضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [١١٢].

أو كقوله تعالى:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [١٦٤].

أو كقوله تعالى:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ﴾ [١٦٩].

فقد مضت تلك الآيات كلها في سورة البقرة، مع فرق يسير في بعض كلماتها. فالآية الأولى تشبه قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْرُونَ بِهِ، ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [١٧٤].

والآية الثانية تشبه قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [١٣٦].

والآية الثالثة تشبه قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَنْهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ﴿١١١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ [١٦٢-١٦١].

والآية الرابعة تشبه قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُ وَبِعَضْبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [٦١].

والآية الخامسة تشبه قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿وَلَا تِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾﴾ [١٥٠-١٥١].

والآية السادسة تشبه قوله تعالى في سورة البقرة:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾﴾ [١٥٤].

فتلك الآيات كلها تكررت في سورة آل عمران، ولا يوجد في الموضعين إلا فرق يسير. وهذا التكرار إن دل على شيء، فإنما يدل على تشابه السورتين، وتلاهما بشكل عجيب.

وجوه التشابه بين الزهراوين:

أما وجوه التشابه بين السورتين، فهي كما يلي:

الوجه الأول:

السورتان متشابهتان في غُريتهما، حيث بدأت كل واحدة منهما بالتنويه بشأن القرآن، والإشادة بذكره مع تفرد الثانية بذكر الرسول مع القرآن، حيث قال تعالى في الأولى:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾﴾ [البقرة: ٢].

وقال في الأخرى:

﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ﴿٤﴾﴾ [آل عمران: ٣-٤].

وهذا التشابه في المطلع لا يدل إلا على التشابه فيما وراءه من المعنى والموضوع.

والواقع هكذا؛ فإن الموضوع في كلتا السورتين جُذُّ متقارب، حيث إن الأولى دعوة إلى الإيمان بالقرآن، والتمسك به، كما أن الأخرى دعوة إلى اتباع الرسول،

والمسارعة إلى أوامره، وما جاء به من عند ربه.

وعلى هذا، فهاتان السورتان جاءتا على نمط قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [٥٣].

حيث إن الأولى تشبه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أُنزِلَتْ﴾ لكونها دعوة إلى الإيمان بها أنزل الله تبارك وتعالى.

والأخرى تشبه قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ﴾ لكونها دعوة إلى اتباع رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه.

ثم إن هذين الأمرين يلتقيان في واجب الإيفاء بالعهد، حيث إن بني إسرائيل قد أخذ منهم العهد على لسان رسلهم أن يؤمنوا بهذا القرآن، كما أخذ منهم العهد على أن يؤمنوا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام.

وقد ذكر هذان العهدان في هاتين السورتين مراراً، وتكراراً.

فالسورة الأولى دعوة إلى أن يوفوا بعهدهم الأول، كما أن الأخرى دعوة إلى أن يوفوا بعهدهم الآخر.

الوجه الثاني: ثم إن هاتين السورتين متشابهتان في خاتمتيهما أيضاً، كما أنهما متشابهتان في فاتحتيهما، حيث إن الخاتمتين كلتيهما مدح وثناء لصحابة رسول الله. وقد بينا ذلك، وفصلناه تفصيلاً في أثناء دراستنا لتلك الآيات، في كتابنا (البرهان في نظام القرآن) (١).

ثم إنهما تشتملان على أدعية حارة صارعة من المؤمنين، واستجابة عجيبة سريعة من الله.

وهكذا نرى الخاتمتين متقاربتين جداً في جوّهما ومحتوياتهما.

(١) من منشورات دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

الوجه الثالث: إن سورة البقرة ختمت بدعاء النصر على الكافرين:

﴿أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [٢٨٦].

فجاءت سورة آل عمران تتوعد الكافرين من أول أمرها، وجاءت تبشرهم بالهزيمة وسوء العاقبة، قال تعالى:

﴿وَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [١٢].

الوجه الرابع: إن سورة البقرة تذكر تاريخ بني إسرائيل إلى عهد سيدنا موسى عليه السلام، ثم تجيء سورة آل عمران لتكمل تلك السلسلة الذهبية، وتقص علينا من أنباء آل عمران، صلوات الله عليهم.

الوجه الخامس: إن سورة البقرة كانت مرحلة إعداد وتربية للجهاد، وكانت مرحلة حث وتحريض عليه:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَتِّلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [١٩٠].

وقال تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٢١٦].

وقال تعالى:

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [٢٤٤].

ثم جاءت سورة آل عمران لنتقل بهؤلاء المؤمنين من مرحلة الإعداد والتربية إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، فدخلت بهم في معركة فاصلة بين الإسلام والكفر، ثم تناولت أحداث تلك المعركة بتنبيه وتوجيه وترشيد؛ ليكون ذلك إعداداً لما سيتبعها من معارك.

الوجه السادس: إن سورة البقرة تفصل سمات المنافقين وملاحمهم، وتفصل مواقفهم وتصرفاتهم، من غير أن تصمهم بالنفاق، أو من غير أن تطلق عليهم لفظ «النفاق».

بخلاف سورة آل عمران، فإنها تكشف عنهم القناع، وتعريهم، وتصمهم بتلك الرذيلة، قال تعالى:

﴿إِنْ أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فِإِذَنْ اللَّهُ وَلِيَاعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَنَنْبِتْ لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادَ فَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعَنَكُمُ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾﴾ [١٦٦-١٦٧].

ثم نرى الأمر في السورة التي تليها - وهي سورة النساء - أشد من ذلك وأفصح، حيث إنها تكشفهم كشفاً، وتعريهم تعرية كاملة، وترميهم بهذا اللقب مرة بعد مرة:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ [٦١].

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [٨٨].

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [١٣٨].

﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [١٤٠].

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [١٤٢].

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [١٤٥].

الوجه السابع: إن سورة البقرة يغلب عليها طابع الدعوة والتوجيه، فهي تدعو بني إسرائيل، وترشدهم إلى أن يثوبوا إلى رشدهم، ويفيئوا إلى الحق الذي نسوه، بعد ما ائتمنوا عليه، وإن كانت تلك الدعوة والتوجيه لا تخلو في كثير من الأحيان من اللوم والتعنيف.

بينما سورة آل عمران تنبّه المسلمين إلى كيدهم، وتحذّرهم من شرهم، وتكشف لهم ما يبيتون لهم حتى يكونوا على حذر منهم.

الوجه الثامن: إن سورة البقرة تحتوي على قدر صالح من الشرائع والأحكام، بينما سورة آل عمران لم تتناول الشرائع والأحكام البتّة، ثم جاءت بعدها سورة النساء، وسورة المائدة، وهما أيضاً تشتملان على قدر طيب من الشرائع والأحكام.

هذا الوضع يدل على أن هذه السورة - سورة آل عمران - إنما جاءت لتكمل سورة البقرة، وجاءت لتخدمها في بعض أهدافها، التي تتصل بعمودها.

ومما يدل على ذلك أن سورة آل عمران بُنيت على آية من آيات سورة البقرة، بل بُنيت على جزء صغير منها، حيث قال تعالى في سورة البقرة:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [٢٥٥].

فبُنيت سورة آل عمران على غرّة هذه الآية العظيمة، حيث قال تعالى في مستهل هذه السورة:

﴿الذِّكْرُ ١ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [١-٢].

الوجه التاسع: إن سورة البقرة تخاطب جماهير اليهود والنصارى، وتتحدث عنهم، بينما سورة آل عمران تخاطب أحبارهم ورهبانهم، وتتحدث عنهم.

ولعل هذا هو السرّ في أن هذه السورة يغلبها جوّ الحجاج واللجاج، كما نرى ذلك واضحاً صريحاً في مثل تلك الآيات:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ [١٩-٢٠].

﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابَ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٦٥) هَآأَنَّمْ هَآؤُلَآءِ حَآجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِدِيءِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ [٦٥-٦٦].

وهذا الجو يخص هذه السورة دون سورة البقرة، ولعل السر في ذلك ما أشرنا إليه.

الوجه العاشر: إن الصراع العقائدي الذي شهدناه في سورة البقرة قد احتد واشتد في هذه السورة، ولذلك نرى هذه السورة يغلبها جو الحجاج واللجاج، كما مر معنا آنفاً.

ولعل هذا هو السر في أن هذه السورة تحت المؤمنين حثاً على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعد ذلك من صميم مهمتهم، قال تعالى:

﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو العلاج الناجع للحجاج واللجاج، وهو الضمان الوحيد للانتصار على العدو المجادل، وهو الطريق الوحيد لسلامتهم من شر ذلك الصراع العقائدي والغزو الفكري، الذي يهدد كيانهم، ويكاد يمزق شملهم!

تلك عشرة كاملة، أي: عشرة وجوه لارتباط هذه السورة بالتي قبلها، وهي من الوضوح بحيث لا تخفى على من تدبرها، وتمعن فيها.

وليست هذه كلها، فمن يدري لعل هناك وشائج أخرى غيرها تربط هذه السورة بالتي قبلها، ولم نتوصل إليها بعد؟

وهل يملك أحد أن يتقصى تلك الوشائج الدقيقة، اللطيفة، الزاخرة، المتشابكة، المتلاحمة في كتاب الله؟ وهل يستطيع أن يحيط بها علماً؟!

وجوه التشابه بين السور الست:

وبعد ما انتهينا من بيان وجوه التشابه بين سورة البقرة وسورة آل عمران، بفضل من الله وتوفيقه، نعرّج على السور الأخرى التي استهلّت ب(الم) حتى نرى وجوه التشابه فيها:

الوجه الأول: مطلع سورة البقرة يشبه مطلع سورة لقمان شَبهاً كبيراً، فلتأمل تلك الآيات:

﴿الْم ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ [لقمان: ١-٥].

﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ [البقرة: ١-٥].

كما أن مطلع سورة السجدة يشبه مطلع سورة البقرة :

﴿الْم ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ [السجدة: ١-٢].

﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ [البقرة: ١-٢].

الوجه الثاني: تلك السور كلها تنوّه بفضيلة الشكر، وتحث عليها، وتلوم على التقصير فيها، فلتأمل تلك الآيات:

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢].

﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [السجدة: ٩].

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

﴿ وَمَنْ آتَيْنَاهُ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦].

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [١٥١] وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابُ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابُ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤-١٤٥].

الوجه الثالث: تلك السور كلها تنوّه بفضيلة الصبر، كما تنوّه بفضيلة الشكر، وبعضهما من بعض، فإن فضيلة الصبر هي أصل فضيلة الشكر، فلتأمل تلك الآيات:

﴿ يٰٓعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةً فَإِنِّىٓ فَاعْبُدُونِ ﴾ [٥٦] كُلُّ نَفْسٍ ذَٰئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦-٥٩].

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفِّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

﴿ يٰٓبَنِي إِدْرِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرَىٰ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [لقمان: ٣١].

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَدَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣].

﴿ إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَذِبُ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

﴿ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ [آل عمران: ١٢٥].

﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

الوجه الرابع: تلك السور كلها تدعو إلى ملة الإسلام، وتحرض عليها، مع الفرق في الاختصار والتفصيل، فلننظر في تلك الآيات، قال تعالى:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ وَاللَّهُنَا وَاللَّهُكُمْ وَحْدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّيْلَ لِمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبِينًا إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ حِزْبٍ لَّهُمْ لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٠-٣٢].

﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ، مِن اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ﴾ [الروم: ٤٣].

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمِّيِّ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [الروم: ٥٣].

﴿ وَمَن يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

﴿ بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

﴿ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

أَلَمَوْتُ إِذْ قَالَ لِسِنِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿البقرة: ١٣٠-١٣٣﴾.

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ
ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿البقرة: ١٣٦-١٣٧﴾.

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ
لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ ءَسَلِمْتُمْ فَإِنْ ءَسَلِمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ﴿آل عمران: ١٩-٢٠﴾.

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿آل عمران: ٥٢﴾.

الوجه الخامس: تلك السور كلها تبطل الشفاعة الباطلة في الآخرة، وتربط النجاة
والسعادة بالإيمان والتقوى، فلتأمل تلك الآيات، قال تعالى:

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِكُمُ النَّارُ وَمَالَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿العنكبوت: ٢٥﴾.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا
بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿الروم: ١٢-١٣﴾.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ انْقِوَارَ رَبِّكُمْ وَأَخْشَاءُ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنْ وَالِدِهِ
شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿لقمان: ٣٣﴾.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنَ
دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿السجدة: ٤﴾.

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [البقرة: ٤٨].

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ٢٢].

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٦].

الوجه السادس: سورة الروم تشبه سورتي البقرة، وآل عمران في التنفير من الربا، والحث والتحريض على الزكاة والصدقة، فأول ما جاء في التنفير من الربا مع الحث على إيتاء الزكاة، وعلى أداء الحقوق، قوله تعالى في سورة الروم:

﴿فَقَاتِلْ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٣٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّ الْبِرِّ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيوُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾ [٣٩-٣٨].

ثم جاءت سورة آل عمران بالنهي الصريح عن أكل الربا، مشيرة إلى أنه قسوة في قسوة، وظلم فوق ظلم حيث لا يلبث المرابي أن يأكل الربا أضعافاً مضاعفة، وتلك القسوة القاسية تقذف الإنسان بعيداً عن الفلاح، قال تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [١٣٠].

ثم جاءت سورة البقرة تحذّر سوء مغبة الربا، وتعلن الحرب ضد من لا يصيخ للنصيحة، ويصرّ ويستمر على أكل الربا، قال تعالى:

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانِ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ

إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٧٦-٢٨١﴾.

الوجه السابع: سورة العنكبوت تجعل البلاء والفتنة من لوازم الإيمان، كمثّل ما نرى في سورتي البقرة وآل عمران، فلتأمل تلك الآيات:

﴿الْعَمَّ (١) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣].

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١٠-١١].

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [١٥٥-١٥٦].

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

فالمؤمن لا بد أن يبتلى، ولا بد أن يفتن ويمتحن، حتى يتكشف أمره، ويظهر صدقه وصلابته، فلا يكشف الفتيان غير الفتن والمحن، ومنه ما رواه أنس بن مالك عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال:

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ» (١).

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن: ٥/١٥٩/٤٠٣١.

الوجه الثامن: ذكرت دعوة إبراهيم على لسان إبراهيم في سورة العنكبوت بأسلوب واضح جامع، ثم بُني عليها الكلام في سورتي البقرة وآل عمران، فلننظر في تلك الآيات:

﴿وإِبراهيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ [العنكبوت: ١٦-١٧].

﴿وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾ [العنكبوت: ٢٥].

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾﴾ [البقرة: ١٣٥].

﴿هَآأَنْتُمْ هَآؤَآَاءَ حَآَجَجْتُمْ فِيمَآ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآْجُونَ فِيمَآ لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [آل عمران: ٦٦-٦٧].

حسبنا هذا الاستعراض السريع لمضامين تلك السور، حتى ندرك أن الجو فيها جد متقارب، وهي كلها تسبح في فلك واحد.

ومن هنا نقول: إن تلك السور الست التي استهلكت بـ(الم) أسرة واحدة، يشبه بعضها بعضاً، ويكمل بعضها بعضاً، ويعضد بعضها بعضاً.

وجوه التشابه بين السور الأربع:

ولقد سبق منا حديث ضاف مستفيض حول ما يربط سورتي البقرة وآل عمران، من وشائج قوية متشابكة فيما بينهما، والآن نتوجه بإذن الله إلى السور الأربع المكية حتى نكشف القناع عن وجوه المناسبة فيما بينها.

فسورة العنكبوت هي قطب الرحي في هذه المجموعة، والسور الثلاث الأخرى،

أي: سور الروم، ولقمان، والسجدة تدور حولها، وتفصل جوانب منها، فجاء في سورة العنكبوت مثلاً قوله تعالى:

﴿وَوَضَيْنَا لِلنَّاسِ بُولَدِيهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾﴾ [٨-٩].

ثم تكررت نفس الوصية في سورة لقمان بشيء من التفصيل، قال تعالى:

﴿وَوَضَيْنَا لِلنَّاسِ بُولَدِيهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُهُ، فِي عَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَا دَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾ [١٤-١٥].

وقال تعالى في سورة العنكبوت:

﴿الْعَمَّ ﴿١﴾ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾ [١-٣].

ثم جاءت سورة السجدة لتفصل من هم المؤمنون حقاً، قال تعالى:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [١٥-١٧].

فتلك صفات المؤمن الصادق، الذي ذاق حلاوة القرآن، وخالطت قلبه بشاشة الإيمان، فهو يختر ساجداً، إذا ذكر بآيات ربه الرحمن، ويدعوه بالليل والناس نيام، وينفق مما رزقه ربه على الجوع والأيتام.

فتلك صفات تكسب المؤمن قوة لا ترام، وتجعله مثل الرواسي الشم في وجه الطغيان، فهو لا يعرف الخوف ولا الومن ولا الضعف ولا الاستكانة مهما اكفهر الزمان، وعبست الأيام.

وقال تعالى في خاتمة سورة العنكبوت:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [٦٩].

وهذا وعد من الله بأنه سينصر المجاهدين المحسنين، وسيهديهم سبل رحمته ورضوانه، ثم جاء تأكيد هذا الوعد في مستهل السورة التي تليها، وهي سورة الروم، قال تعالى:

﴿الَمْ ۝١ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝٢ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝٣ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۝٤ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝٥ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٦ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٧ ظَهَرَ مِنْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ [١-٧].

سورة الروم ليست تبشيراً بفتح الروم:

والجدير بالذكر أن هذا ليس تبشيراً بفتح الروم، كما قيل، اعتماداً على روايات لا تخلو من ضعف، ففيها اختلاف وفيها اضطراب، وروايتها ليسوا من الثقات. وما كان سيدنا أبوبكر ليراهن المشركين على فتح الروم!

وما ذا في الروم حتى يفرح المؤمنون بفتحهم؟ فليس للمؤمنين منه حبل ولا بعير، وإذا كان الروم أهل الكتاب، فالمؤمنون كانوا في معاناة شديدة من أهل الكتاب في جزيرة العرب، وأهل الكتاب لم يكونوا أقل حقداً على الإسلام وأهل الإسلام من مشركي قريش، وتاريخ حقدهم على دين الله أطول وأحفل من تاريخ المشركين.

وإنما هو من نوع الإخبار بالغيب، حتى يكون حجة من الحجج الظاهرة على كون القرآن وحياً من الله، وفي نفس الوقت يكون ذلك موعداً لنزول النصر إلى المؤمنين.

علماً بأن الله تعالى كما وعد المؤمنين بالنصر في سورة العنكبوت، فذلك وعدهم به في سورة الروم، وعدهم بأسلوب ينزع عنهم كل خوف، ويسكب برد الاطمئنان في قلوبهم، قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنفَقْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا

فكان من توفيق أقدار لأقدار أن غلب الروم خصومهم الفُرس، وفي نفس اليوم انتصر المسلمون على أعدائهم المشركين، وكان ذلك بيدراً، ويومئذ فرح المؤمنون بأن نصرهم الله على عدوهم نصراً مؤزراً، وقد كان نصراً يفوق كل ظن، وكل تقدير.

وجاءت في سورة العنكبوت مطالبة المشركين بآيات حسية تنادي بصدق رسالة الرسول مع أنهم لو تدبروا القرآن لكفاهم، وأغناهم عن مثل تلك المطالب العقيمة الصيانية، التي لا يلجأ إليها الإنسان إلا عن سفاهة وغرور، قال تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾.

ثم جاءت بعدها سورة الروم حتى تلفت انتباههم إلى آيات الله في أنفسهم، وإلى آياته في الكون، وهي عبارة عن نعم سابغة من الله على عباده، والتي يستمتع بها كل إنسان في ليله ونهاره، فهي ليست مقطوعة، ولا ممنوعة.

وتلك آيات لو تفكر فيها الإنسان لوضح أمامه الطريق، وتبين له الرشد من الغي، واستغنى عن أي قيل وقال، فذلك قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْشُرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُونُوا إِلَيْهَا رَاحَةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَاقِرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانُونٌ ﴿٢٦﴾﴾.

قطب الرحي هو الإيمان بالقرآن:

ثم هذه المجموعة من السور تدور بكاملها حول موضوع الإيمان بالقرآن، والإذعان لرسالة القرآن، فسورة العنكبوت تطالعنا بتلك الآيات:

﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٤٦) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ ءَايَاتٌ يَبْنِي فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾ [٤٦-٤٩].

ثم تأتي سورة الروم لتوصي الرسول وأصحابه بالصبر والصمود على جادة القرآن، فإن وعد الله حق، والذين يُمسكون بالقرآن هم الذين يفوزون وينتصرون، وأما الذين يعرضون ويستكبرون عنه، فيندمون ويخسرون. فذلك قوله تعالى:

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴾ (٥٨) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ [٥٨-٦٠].

ثم تأتي سورة لقمان وهي تبدأ الكلام بالتنويه بشأن القرآن، وتربط الهدى والرحمة والفلاح بآيات الكتاب الحكيم، وتبشر من يستكبر عنه بالعذاب والهوان، فذلك قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَشْتَرِ لِهَوَى الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فُشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ [١-٧].

ثم تأتي سورة السجدة لتؤكد أن هذا الكتاب لا ريب في كونه من رب العالمين،

وهو ليس افتراء من الرسول، وإنما هو وحي جاء من عند الله لينذر الناس عاقبة غيهم وطغيانهم، ومن أعرض عن آيات الله بعد ما ذكر بها، فهو مجرم، ولا بد أن يذوق وبال أمره، فذلك قوله تعالى:

﴿الْم ١﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾ [١-٣].

وقال تعالى:

﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَذَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [٢١-٢٢].

لقد طال بنا الحديث حول السور التي استهلّت بـ (الم)، ولعله يكفي للاقتناع بما سبق أن قلنا، من أن الله سبحانه وتعالى سمى كل سورة باسم تعرف به، فهو عَلَمٌ لها.

وسمّى جملة منها بالحروف المقطعات، إضافة إلى الأعلام التي وضعت لها، واشتهرت بها، فتكون حروف بعينها عنواناً لعدة سور، وذلك لتكون علامة على العلاقات والمناسبات بين تلك السور، التي سميت بها، وحتى تشير إلى الوشائج التي تربط بعضها ببعض، مثل (الم) فهي اسم لست سور، وهي تنبه إلى ما بين تلك السور الست من سبب ونسب.

الأصل الثامن

تصحيح مفهوم النسخ

لا بد من تصحيح مفهوم النسخ؛ فإن المفهوم الخاطئ للنسخ أصبح حجاباً دون فهم كثير من معاني القرآن، وأصبح حجاباً دون تأويل كثير من آياته. وأدى إلى تعطيل كثير من أحكامه.

فما النسخ؟ وما المراد بها ذكر في القرآن من وقوع النسخ؟

مفهوم النسخ في اللغة:

قال صاحب تاج العروس:

نَسَخَهُ بِهِ كَمَنْعَهُ يَنْسَخُهُ وَانْتَسَخَهُ: أزالَهُ بِهِ وَأَدالَهُ وَالشَّيْءُ يَنْسَخُ الشَّيْءَ نَسْخاً أَيْ يُزِيلُهُ وَيَكُونُ مَكَانَهُ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَانْتَسَخَتْهُ: أزالَتْهُ وَالْمَعْنَى أَذْهَبَتِ الظِّلَّ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ وَهُوَ مَجَازٌ. وَنَسَخُ الْآيَةِ بِالْآيَةِ: إِزَالَةُ حُكْمِهَا. وَالنَّسْخُ: نَقْلُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَهُوَ هُوَ. وَنَسَخَهُ: غَيَّرَهُ. وَنَسَخَتِ الرِّيحُ آثَارَ الدِّيَارِ: غَيَّرَتْهَا. وَنَسَخَهُ: أَبْطَلَهُ وَأَقَامَ شَيْئاً مُقَامَهُ. وَقَالَ اللَّيْثُ: النَّسْخُ: أَنْ تُزِيلَ أَمْرٌ كَانَ مِنْ قَبْلُ يُعْمَلُ بِهِ ثُمَّ تَنْسَخُهُ بِحَادِثٍ غَيْرِهِ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: النَّسْخُ أَنْ تَعْمَلَ بِالْآيَةِ ثُمَّ تَنْزِلَ آيَةٌ أُخْرَى فَتَعْمَلَ بِهَا وَتَتْرِكَ الْأُولَى. وَفِي التَّنْزِيلِ: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] وَالْآيَةُ الثَّانِيَّةُ نَاسِخَةٌ وَالْأُولَى مَنْسُوخَةٌ. وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: النَّسْخُ تَبْدِيلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ وَهُوَ غَيْرُهُ^(١).

وقال ابن فارس:

(نسخ) النون والسين والحاء أصل واحد، إلا أنه مختلف في قياسه. قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء، قالوا:

(١) مرتضى الزبيدي، تاج العروس: نسخ.

النُّسخ: نُسِخَ الكتاب. والنُّسخ: أمرٌ كان يُعْمَلُ به من قَبْلُ ثم يُنسخ بحادثٍ غيره، كالأية ينزل فيها أمرٌ ثم تُنسخ بآيةٍ أخرى. وكلُّ شيءٍ خَلَفَ شيئاً فقد انسخه. وانتسخت الشمسُ الظلَّ، والشَّيْبُ الشبابَ^(١).

فالنسخ في اللغة: إزالة شيء بشيء، أو رفع شيء، وإثبات شيء مكانه.

ما مفهوم النسخ عند المتقدمين؟

واستخدم القرآن لفظ النسخ لهذا المعنى الشائع عند العرب، وظلَّ هذا اللفظ يستخدم لمعناه الشائع المعروف إلى يومنا هذا، وهو: إزالة حكم بحكم، أو رفع شيء، وإثبات شيء مكانه.

ومن العلماء الأعلام من يقول:

«هذا اصطلاح المتأخرين، أو الأصوليين، وأما المتقدمون فالنسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المُبْهَم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر يقتضي أن الأمر المتقدم غير مُرادٍ في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرًا؛ فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به.

وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، فإن المطلق متروك الظاهر مع مقیده؛ فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمل هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقیده شيئاً؛ فصار مثل الناسخ والمنسوخ.

وكذلك العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكمَ ظاهر العام عن الاعتبار؛ فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة، وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهَم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك؛

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٤/ ٤٢٤.

استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد^(١).

هذا ما قيل من الفرق في استعمال لفظ النسخ عند المتقدمين واستعماله عند المتأخرين، ولعل الذين قالوا بالفرق بين استعمال المتقدمين واستعمال المتأخرين لهذا اللفظ، إنما قالوا به حتى يتخلصوا من مشكلة تضخم النسخ في القرآن، حيث قفز عدد الآيات المنسوخة حسب ماوردت به الروايات إلى خمس مائة آية، أو أكثر.

وكان أولى بهم أن ينصرفوا عن تلك الروايات انصرافاً، بدلاً من أن يلتمسوا لها تأويلاً؛ فإن الصحابة - وهم العرب العرباء - كانوا أدري الناس بالفرق بين لفظ النسخ، وبين غيره من الألفاظ مثل التعميم والتخصيص، والإطلاق والتقييد، وبيان المبهم، وتفصيل المجهول، وما إلى ذلك. وما كانوا ليخلطوا تلك الألفاظ بلفظ النسخ، حتى يوقعوا الناس في الخلل يطي ويلبسوا عليهم أمر القرآن.

علماً بأن روايات النسخ التي بُني عليها هذا الكلام، ليست لها عن آخرها قوائم، والقرائن كلها متضافرة على أنها مما وضعها أعداء القرآن.

وإذاً، فالكلام في موضوع النسخ ينبغي أن يكون باعتبار هذا المعنى المعروف عند العرب، وأما إذا عدلنا عنه إلى غيره، أخطأنا الطريق، وخاننا التوفيق.

الأصل في موضوع النسخ:

والأصل في موضوع النسخ في القرآن قوله تعالى:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقوله تعالى:

﴿ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَاتٍ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ١٠١].

إذاً، فلتكن لنا وقفة واعية، متأنية عند هاتين الآيتين.

(١) الموافقات للشاطبي: الفصل الثاني في الإحكام والنسخ: ٣/ ٣٤٤-٣٤٥.

وقبل أن ندلي بدلونا في تأويلهما، نرى من الواجب أن نطلع على آراء أهل التفسير، وموقفهم منها. ولنبدأ رحلتنا هذه من آية سورة النحل، لكونها آية مكية، ولكونها أول آية صريحة في أمر النسخ.

ما قيل في تأويل آية النحل:

قال الإمام الزمخشري:

«تبديل الآية مكان الآية: هو النسخ، والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع لأنها مصالح، وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم، وخلافه مصلحة. والله تعالى عالم بالمصالح والمفاسد، فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته. وهذا معنى قوله ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّي﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴿وَجَدُوا مَدْخَلَ لَلطَّعْنِ فَطَعَنُوا، وذلك لجهلهم وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ وكانوا يقولون: إن محمداً يسخر من أصحابه: يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً، فيأتيهم بما هو أهون؛ ولقد افتروا، فقد كان ينسخ الأشق بالأهون، والأهون بالأشق، والأهون بالأهون، والأشق بالأشق، لأن الغرض المصلحة، لا الهون والمشقة»^(١).

هذا ما قاله الزمخشري في تأويل آية النحل، والذين جاؤوا من بعده لم يحيدوا عنه قلامة ظفر^(٢).

ملخص ما قيل:

❖ المراد بتبديل الآية، تبديل آية من القرآن بآية أخرى. وهو رأي الجمهور.

❖ والآية جاءت ردّاً على كفار قريش، حيث سخروا من النسخ، وقالوا يأمر محمد أصحابه بأمر، ثم يأتيهم بعد يوم بأمر آخر، وسموه افتراء من محمد، وتقولاً على الله.

(١) الزمخشري - الكشف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢ / ٦٣٤.

(٢) الماوردي، النكت والعيون، سورة النحل، آية: ١٠١ = وفخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، سورة

النحل: ١٠١ = وفتح القدير للشوكاني، سورة النحل آية: ١٠١.

❖ المراد بالآية: تبديل شريعة متقدمة بشريعة مستأنفة. قاله ابن بحر، وهو أبو مسلم الأصفهاني.

ما قيل في تأويل آية البقرة:

قال الإمام ابن جرير:

يعني جل ثناؤه بقوله: (ما ننسخ من آية): ما ننقل من حكم آية، إلى غيره فنبدله ونغيره. وذلك أن يحول الحلال حراماً، والحرام حلالاً والمباح محظوراً، والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة. فأما الأخبار، فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ^(١).

وقال الإمام الماوردي:

قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) في (معنى) نسخها ثلاثة تأويلات:

أحدها: أنه قبضها، وهو قول السدي.

والثاني: أنه تبديلها، وهو قول ابن عباس.

والثالث: أنه إثباتُ خطئها، وتبديلُ حكمها، وهو قول ابن مسعود.

(أَوْ نُنْسِهَا) فيه قراءتان:

أحدهما: هذه، والثانية: (أو ننسأها).

فمن قرأ: (أو ننسأها) ففي تأويله أربعة أوجه:

أحدها: أنه بمعنى أو نمسكها، وقد ذكر أنها كانت في مصحف عبد الله ابن مسعود: (مَا نُمْسِكُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَخُهَا نَجِيءٌ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا) وذلك أن النبي ﷺ، كان يقرأ الآية، ثم ينسى وترفع، وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ: (مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ نَنْسُهَا)، بمعنى الخطاب لرسول الله ﷺ، فيكون تقديره: أو تنسى أنت يا محمد.

وقال القاسم بن ربيعة لسعد بن أبي وقاص: فإن سعيد بن المسيب يقرأ: ﴿أو

(١) تفسير الطبري: ٢ / ٤٧١-٤٧٢.

نَسِهَا، فقال سعد: إن القرآن لم ينزل على ابن المسيب، ولا على آل المسيب قال الله تعالى: (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى) (وَأَذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) وهذا معنى قول مجاهد وقتادة.

والثاني: أن ذلك بمعنى الترك، من قوله تعالى: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي تركوه فتركهم، فيكون تقدير الكلام: (ما ننسخ من آية) يعني نرفعها ونبدلها، (أو نُنسِها) أي نتركها ولا نبدلها ولا ننسخها، وهذا قول ابن عباس والسدي.

والثالث: أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال: الناسخ والمنسوخ، وهذا قول الضحاك.

والرابع: أن معنى نسها أي نمنحها، وهذا قول ابن زيد.

وأما من قرأ: (أو نُنسأها) فمعناه تؤخرها، من قولهم نَسَأْتُ هذا الأمر، إذا أخرته، ومن ذلك قولهم: بعث بنسأ أي بتأخير، وهذا قول عطاء وابن أبي نجیح.
(نَأَتْ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا) فيه تأويلان:

أحدهما: أي خير لكم في المنفعة، وأرفق بكم، وهذا قول ابن عباس.

والثاني: أن معنى خير منها، أي أخف منها، بالترخيص فيها، وهذا معنى قول قتادة. فيكون تأويل الآية، ما نغير من حكم آية فنبدله، أو نتركه فلا نبدله، نأت بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها، إما بالتخفيف في العاجل، كالذي كان من نسخ قيام الليل تخفيفاً، وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل، كالذي كان من نسخ صيام أيام معدودات بشهر رمضان.

وقوله تعالى: (أَوْ مِثْلَهَا) يعني مثل حكمها، في الخفة والثقل والثواب والأجر، كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس، باستقبال الكعبة، وذلك مثله في المشقة والثواب ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦] (١)

(١) تفسير الماوردي: ١/ ١٧١.

ملخص ما قيل:

- المقصود بالآية إثبات النسخ في القرآن.
 - وهو يكون بمحو الآية، أو ترك إنزالها.
 - أو إثبات خطّها، وتبديل حكمها.
 - أو قبضها، أو رفعها مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً».
 - أو تبديلها بتحويل الحلال حراماً، والحرام حلالاً، والمحظور مباحاً، والمباح محظوراً.
 - وكذلك المقصود بالآية إثبات الإنساء أو النسأ في القرآن، وذلك على اختلاف القراءة في الآية. و«أو نُنْسِها» معناه:
 - أو نمسكها.
 - نتركها ولا نبذلها، ولا ننسخها.
 - نَمَحُّها
 - وأما من قرأ: (أو نُنْسَأُهَا) فمعناه نوخّرها، من قولهم نَسَأْتُ هذا الأمر، إذا أخرته.
- ذلك موقف المفسرين من تأويل آيتي النسخ، فهم أولوا الآيتين إلى النسخ في القرآن، أي: نسخ الآيات بعضها ببعض، وإنساء ما أنزل على رسول الله من قرآن.
- ### سؤال لا يصح الإغماض عنه:
- وهنا يثور سؤال، وهو سؤال مهم لا يصح الإغماض عنه، فلسائل أن يسأل:
- ما ضرّنا، لو أولنا هذا النسخ إلى نسخ القرآن لغيره من الكتب المحرّفة والشرائع السابقة؟
- وماذا علينا لو أولناه إلى ما كان عليه المشركون من أعراف وتقاليد جاهلية -

أعراف وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؟

والقرآن نفسه أشار إلى هذا النوع من النسخ، حيث قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحج: ٥٢].

وأما ما ذهب إليه المفسرون رحمهم الله من نسخ آيات القرآن، بعضها ببعض، فهذا لا نجد له ذكراً، لا في كتاب الله، ولا فيما صحَّ عن رسوله عليه الصلاة والسلام.

سنة الله في الوحي:

ثم هذا خلاف سنة الله في الوحي، فليس من المعلوم من سنته تعالى في إنزال الكتب أن ينزل كتاباً، وينسخ بعضه ببعضه في أثناء نزوله، لم يحدث ذلك في شأن التوراة، ولم يحدث ذلك في شأن الإنجيل، ولم يحدث ذلك في شأن أي كتاب آخر من كتب الله، فكيف تتبدل سنة الله في شأن القرآن، فلن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً.

قد يقال: ذكر في آتي النسخ، نسخ الآية، حيث قال تعالى:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَاتٍ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١].

وقال تعالى:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦].

فما الداعي إلى الشك في أن المراد بالنسخ في الآيتين هو النسخ في القرآن، أي: نسخ الآيات بعضها ببعض؟

تطلق «الآية» على نصوص القرآن وغيره:

نقول: إن لفظ الآية ليس فيه دليل، فإنه ليس خاصاً بالقرآن، بل يطلق هذا اللفظ على نصوص الكتب السابقة، كما يطلق على نصوص القرآن. وإليك بعض الشواهد لما قلنا:

روى ابن حبان، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين رجلاً وامراًة زنياً، فأتت بهما اليهود إلى النبي ﷺ، فقالوا: إن هذين زنياً، فقال رسول الله ﷺ: «ما تجدون في التوراة؟»، قالوا: نفصحهما ونجلدهما، فقال رسول الله ﷺ: «كذبتم والله إن فيها آية الرجم فأتوا بالتوراة، فاتلوها إن كنتم صادقين»، وقال عبد الله بن سلام: كذبتم والله إن فيها آية الرجم، قال: فأتوا بالتوراة فنشروها، وجاء رجل من اليهود يقال له: ابن صوريا أعور فوضع يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فوجد آية الرجم، فقالت اليهود: نعم يا محمد فيها الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما.

قال ابن عمر: «وأنا فيمن رجهما يومئذ»^(١)

وروى الطحاوي بسنده، قال: لما سأله عن حد الزنى في كتابهم ذكروا له أنه الجلد والفضيحة، وأنه لا رجم فيه، وأتوه بالتوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجم حتى أعلمه عبد الله بن سلام أنهم قد كذبوه، وأمر ذلك اليهودي أن يرفع يده عن آية الرجم، فرفعها فقامت عليهم الحجة بأن الرجم في كتابهم، فرجم رسول الله ﷺ عند ذلك من زنى منهم، ممن أتوه به، محكمين له فيه.^(٢)

وروى البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن اليهود جاءوا إلى رسول الله - ﷺ - فذكروا له أن رجلاً منهم وامراًة زنياً فقال لهم رسول الله - ﷺ - «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم». فقالوا نفصحهما ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ﷺ، فرجما. قال عبد الله: فرأيت الرجل يجنأ

(١) صحيح ابن حبان، باب الزنا وحده: ٤٥١٢/٣٦٩/١٨.

(٢) مشكل الآثار للطحاوي: ٤/٤٥٢/١٦٤٢.

على المرأة يقيها الحجارة^(١).

فنرى تلك الروايات تطلق لفظ «الآية» على نص في التوراة، وهي آية الرجم، وهذا يعني أنه يطلق على نصوص الكتب السابقة، كما يطلق على نصوص القرآن.
دلالات لفظ «الآية» في كلام العرب:

ثم هناك أمر آخر يسترعي الانتباه، وهو أن لفظ الآية ليس خاصاً بنصوص القرآن، ولا بنصوص الكتب الإلهية السابقة، بل كثيراً ما يستعمله فرسان اللغة وفحول الشعراء للمعاني دون الألفاظ والكلمات، أي: بمعنى الأمر، والرسالة، والعرف، والعادة، والشعار، وهاك بعض الشواهد من كلامهم:

قال النابغة الذبياني:

مَنْ مَبْلَغُ عَمْرٍو بَنَ هُنْدَ آيَةٍ وَمِنَ النَّصِيحَةِ كَثْرَةُ الْإِنْذَارِ^(٢)

وقال عوف بن الحر:

أَلَا أَبْلَغَا عَنِي جَرِيحَةَ آيَةٍ فَهَلْ أَنْتَ عَنْ ظَلَمِ الْعَشِيرَةِ مَقْصَرِ^(٣)

وقال الآخر:

أَتَتْنِي آيَةٌ مِنْ أُمِّ عَمْرٍو فَكَدْتُ أَغْصُ بِالْمَاءِ الْقَرَّاحِ
فَمَا أَنْسَى رِسَالَتَهَا وَلَكِنْ ذَلِيلٌ مِنْ يَنْوِءَ بِلَا جَنَاحِ^(٤)

وقال حَجَلُ بْنُ نَضْلَةَ:

أَبْلِغْ مُعَاوِيَةَ الْمَرْقُ آيَةً عَنِّي فَلَسْتُ كَبَعْضٍ مَنْ يَتَقَوَّلُ

(١) صحيح البخاري: ٢/٥٥٠/٣٦٣٥.

(٢) ديوان النابغة الذبياني: ١/١١٨، خزائن الأدب، عبد القادر البغدادي، باب أسماء الأفعال: ٢/٣٦٩.

(٣) الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: فوزي عطوي: ٣/٨٩.

(٤) الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين، تأليف: الخالديان: ١/٢.

إِنْ تَلَقَّنِي لَا تَلَقْ نَهْزَةً وَاحِدٍ لَا طَائِشٌ رَعِشٌ وَلَا أَنَا أُعْزَلُ^(١)

وأشد الجوهري لبرج بن مسهر الطائي:

خرجنا من النقبين لاحي مثلنا بأيتنا نزجي اللقاح المطافلا

قال الفراهي في تفسير قوله: «بأيتنا»:

لعله أراد: بأعلامنا وشعارنا^(٢).

وأحياناً تأتي الآية بمعنى ما يفعله الإنسان من بطولات ومغامرات، دفاعاً عما يحبه ويواليه. قال الحارث بن حلزة الشكري، وهو من شعراء المعلقات:

أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو، وهل لذاك انتهاء
من لنا عنده من الخير آيا ت ثلاث في كلهن القضاء

يقول الزوزني:

يقول: أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو بن هند الملك، ألا تنتهي عن إبلاغ الأخبار الكاذبة عنا؟ هو الذي لنا عنده ثلاث آيات، أي ثلاث دلائل من دلائل غنائنا وحسن بلائنا في الحروب والخطوب، يقضي لنا على خصومنا في كلها، أي: يقضي الناس لنا بالفضل على غيرنا فيها^(٣).

وأحياناً يستعمل لفظ الآية بمعنى الأعمال والحركات التي يفعلها الإنسان، وهي تتم عما يجول في قلبه، مثلما قال عبيد بن الأبرص من قصيدة في ديوانه:

تريني آية الإعراض عنا وفطت في المقالة بعد لين^(٤)

وإذا كان لفظ الآية شاملاً لتلك المعاني كلها، فما المانع إذاً من إطلاقه على ما كان

(١) الأصمعيات، تحقيق: أحمد محمد شاكر، عبد السلام محمد هارون: ١/ ١٣٩.

(٢) مفردات القرآن للإمام الفراهي، في الهامش، ص: ١٣٦.

(٣) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ت: محمد عبد القادر الفاضلي، ص: ٢٣٤-٢٣٥.

(٤) ديوان عبيد بن الأبرص: ١٣٣.

عند المشركين من آيات الشرك، من عادات سيئة، وتقاليد باطلة، وشعارات جاهلية؟

كلام فيه نظر:

وأما ما قاله الإمام ابن الجوزي، وهو يذكر الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ:

«والشرط الثالث أن يكون الحكم المنسوخ مشروعاً أعني أنه ثبت بخطاب الشرع فأما إن كان ثابتاً بالعادة والتعارف، لم يكن رافعه ناسخاً، بل يكون ابتداء شرع. وهذا شيء ذكر عند المفسرين فإنهم قالوا: كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية، فنسخه قوله: (الطلاق مرتان) وهذا لا يصدر ممن يفقه؛ لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع، لا نسخ»^(١).

فهذا الشرط فيه نظر، وإن كان له رواج وقبول عند فريق من أهل العلم، وابن الجوزي ليس أول قائل لهذا القول، فقد سبقه قوم بمثل قوله. قال القاضي ابن عطية: «وحدّ الناسخ عند حدّاق أهل السنة: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولاه لكان ثابتاً، مع تراخيه عنه»^(٢).

فالذي ذهب إليه ابن الجوزي وابن عطية، يعوزه الدليل، والظاهر المتبادر من القرآن الكريم أن النسخ يتناول البدع والخرافات، ويتناول كل ما دخل في حياة الناس من ضلالات وانحرافات.

يتناول النسخ تلك الأمور كلها بالدرجة الأولى، فإن الوحي الجديد لا يأتي إلا ليصحح الأخطاء، ويذهب عن الناس رجس الجاهلية، ويذهب عنهم رجس الشيطان، كما قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحج: ٥٢].

فما حكاه ابن الجوزي عن المفسرين رحمهم الله، من أنهم قالوا:

(١) ابن الجوزي، نواسخ القرآن، باب شروط النسخ: ٩٦/١.

(٢) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٣٠٩/١.

«كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله: الطلاق مرتان».

ثم عاد عليه بالرد والإنكار، وقال: «هذا لا يصدر ممن يفقه؛ لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع، لا نسخ».

هذا كلام منه غريب، حيث لا يوجد فيه ما يدعو إلى الرد والإنكار؛ فالمنسوخ ليس من شرطه أبداً، أن يكون مشروعاً، بل الأصل فيه أن يكون خلاف المشروع، ويكون من إلقاءات الشيطان، والذي يكون خلاف المشروع، ويكون من إلقاءات الشيطان، هو الذي ينسخه الله، ثم يحكم آياته.

هذا الذي نستوحيه من قوله تعالى:

﴿فَلْيَنْسَخِ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكَمْ اللَّهُ بِنُورِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وأما نسخ ما شرعه الله، سواء سابقاً أو حديثاً، فهذا لا نجد له ذكراً في القرآن.

كلمة قيمة للفراهي:

ولقد أدلى الإمام عبد الحميد الفراهي بدلوه في هذا الموضوع، وتناوله في ضوء القرآن، فأجاد وأفاد. قال رحمه الله:

«النسخ جلّه للشرائع السابقة، فاعلم أن الله تعالى بيّن لنا في القرآن أنه مُصَدِّق لما نزل من قبل، ومع ذلك مهيمن عليه. فأنزل الله تعالى فيه قسمين من النسخ:

الأول بتشريع ما هو خير من الحكم السابق، ليترقى به الإنسان.

والثاني برد ما نسوه من أصل شريعتهم، وذلك قوله تعالى:

﴿مَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: ١٠٥].

أي: ما يودون ذلك حسداً منهم، ولكن الله تعالى ذو فضل، فيزيد من النعم حسب مشيئته الحكيمة.

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] (أي: من الأحكام السابقة، فإنهم

نسوا كثيرا منها، كما قال تعالى: ﴿فَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٤] وإنما نسب الإنساء إلى ذاته المقدسة، كما نسب الإضلال والإزاغة، ولم يكن ذلك إلا استحقاقا منهم، كما صرح به القرآن كثيرا، كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: ٥].

﴿ثَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] (أى: بخير مما نسخ من أحكامهم، أو بمثل ما نسوه) ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾ (أيها المخاطب) ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦] فلا يمنعه مانع عن صرف القدرة إلى ما شاء من الحكمة والرحمة.
وقال رحمه الله:

«بعد ما علمت من قسمي النسخ في الشريعة الإلهية، بقي قسم ثالث، وذلك نسخ ما أدخلوه في الشريعة من المحدثات والمفتريات، التي كثر وقوعها في الأديان، وكان أكبرهم الأنبياء إبطالها، ورد الشريعة إلى أصلها، فإن أكثر أنبياء بني إسرائيل لم يأتوا بشريعة جديدة.

وهكذا يجب على علماء هذه الأمة أن يردوا الأمة إلى كتاب الله والسنة الراشدة، فكل نبي ينسخ ما خلطوه بالدين، ويحكم ما جاء أولاً من الله تعالى، وذلك معنى قوله تعالى:

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتِيهِ﴾ [الحج: ٥٢].

والقرآن كثيراً ما نسخ من مفترياتهم في العقائد والأعمال، أما العقائد، فمثل:

(١) أن الله ثالث ثلاثة.

(٢) وأن اليهود أبناء الله، وأحباءه.

(٣) وأن الله تعالى استراح يوم السبت بعد ما مسّه اللغوب من خلق السماوات والأرض وما بينها.

(٤) وأن الله تعالى عهد إليهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله النار.

(٥) وأن يد موسى عليه السلام قد أصابها البرص، فقال:

﴿ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ يِضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ [القصص: ٣٢].

(٦) وأن الله تعالى غضب على موسى، ففرق بينه وبين قومه، لأنه لم يحمده حين ضرب الحجر للماء، فانفجر.

فذكر سبب ترك موسى عليه السلام قومه في سورة المائدة:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢٥) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [٢٥-٢٦].

ذلك إلى كثير مما افتروه من الأهواء والأمانى المضلة، وكذلك ما تفوّهوا به من السوء في شأن أنبيائهم.

وأما الأعمال، فمثل ما فعلوه في الأسارى، ومثل أكلهم الربا، ومثل ما أحلت النصراني من الخنزير والمنخنقة، بل نبذوا الشريعة بأسرها، فنسخ القرآن كل ذلك، وصدق التوراة والإنجيل، وكذب ما خلطوه من إلقاء الشياطين، وتحريفهم فيها.

ويشبه ذلك ما بيّنه مما أخفوه، وأظهروا خلافه كسبب موت موسى قبل بلوغه الأرض المباركة الموعودة كما مرّ. وقال الله تعالى:

﴿ يَتَاهَلُ الْكِتَابُ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: ١٥].

أى: لا يذكر كل خيانتكم، كما قال في آية قبلها.

وأتمّ هذا البيان بذكر ما كتموه من أمر الكعبة، ومن أمر إبراهيم، وإسماعيل، وهاجر عليهم السلام وغير ذلك.^(١)

قرائن تصرف الآية إلى نسخ الشرائع السابقة:

هذا، ولو رجعنا إلى نظم الكلام، وسياق الآيات، في سورة النحل، أو في سورة

(١) عبد الحميد الفراهي، كتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ - مخطوط.

البقرة، على السواء، لو جدنا تأويل الآيتين إلى نسخ آيات القرآن، بعضها ببعض، لا ينسجم مع ما بين أيديهما، وما خلفهما من الآيات.

فالآيات التي تحيط بهما تجرّ الباحث جرّاً إلى تأويل النسخ والتبديل المذكورين في الآيتين إلى نسخ القرآن وتبديله لما بدّله أهل الكتاب وغيره من دين الله، ولما انغمس فيه المشركون من خرافات وضلالات، وهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم خليل الله! فأما آية سورة البقرة، فجاء قبلها قوله تعالى:

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [١٠٥].

وجاء بعدها بثلاث آيات قوله تعالى:

﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [١٠٩].

تلك جارات آية النسخ، وهي الجارات ذات القربى، وهي صريحة في أن أهل الكتاب والمشركين كانوا يبذلون أقصى جهودهم ليمنعوا المسلمين ذلك الخير السابع الذي أفيض عليهم من ربهم، وكانوا يودون أن يفتنوه عن قرآنهم، بحجة أنه يخالف كتب الأنبياء، وينسخ كثيراً من عقائدها وشرائعها، فإذا كان هذا الكتاب ينسخ كتب الله الذي جاءت بها رسله وأنبيأؤه، فهو كتاب باطل، من غير شك.

كانوا يقولون هذا، مع أن قلوبهم كانت تشهد أن الذي جاء به القرآن هو الحق، حيث قال تعالى:

﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٠].

﴿ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَلْسُونِ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧١].

﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَعُونَهَا عَوْجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٩].

وكانوا يعرفون جيداً أنه مانسخ من كتبهم إلا ما ألقى الشيطان فيها من آيات
الشرك، حيث قال تعالى:

﴿فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ﴾ [الحج: ٥٢].

قرينة أخرى:

وأما الجارات الجنب لتلك الآية، التي تقود الباحث إلى القول بأن النسخ المذكور
في الآية هو نسخ تحريفات اليهود والنصارى في كتبهم، ونسخ الخرافات والأباطيل التي
أدخلوها في دينهم، فهي كثيرة، منها قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٨٩ ﴿يُسْكَمَ أَشْتَرُوا بِهِ
أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا
بِعُضْبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ ٩٠ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْمِنُوا بِمَا
أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [٨٩-٩١].

أي: قال أهل الكتاب حينما دعوا إلى الإيمان بهذا القرآن: نحن نؤمن بما أنزل
علينا، ولن نؤمن بهذا الكتاب الذي ينسخ كتابنا، مع أن هذا الكتاب جاء وفقاً لما بشرت
به كتبهم، وهم عرفوا ذلك معرفة لا يشوبها شك. وكان من علامات هذا النبي وهذا
الكتاب في كتبهم أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويحل لهم
الطيبات التي حرمت عليهم بسبب ظلمهم.

قرينة ثالثة:

وقال تعالى:

﴿وَلَن رَّضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [١٢٠].

فاليهود والنصارى قد شنوا غارة شعواء على القرآن، وكادوا يتميرون من الغيظ،

وكانوا يريدون من نبي الإسلام أن يتبع ملتهم، وما ملتهم؟

كانت ملتهم عبارة عن أهوائهم وتحريفاتهم وجاهليّاتهم، والقرآن جاء يحمل نور العلم، ويبدد ظلمات الجاهلية، وينسخ ما أدخلوا في كتبهم من الخرافات والأهواء.

ومن تلك الخرافات والأهواء عدوهم عن الكعبة المشرفة، التي هي قبله أنبيائهم ورسلمهم جميعاً، إلى بيت لم يكن من القبلة في شيء.

قرينة رابعة:

وقال تعالى:

﴿قَدْ رَأَى ثَقَلَبٌ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾﴾ [١٤٤-١٤٥].

نسخت تلك الآيات التوجه إلى بيت المقدس، وهو أيضاً من تحريفات أهل الكتاب، فإن القبلة هو المسجد الحرام، وهو قبله للناس جميعاً، منذ بناه سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل، عليهما ألوف التحية والتسليم، ولكن أهل الكتاب عدلوا عنه بغياً وعدواً، عدلوا عنه حسداً لبني إسماعيل، واتخذوا بيت المقدس قبله ومصلًى.

فبيت المقدس لم يكن قبله مشروعة من الله، وإنما هو مسجد من المساجد بُني في اتجاه الكعبة، وقد بناه سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، مثلما بنى مسجد المدينة سيدنا محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام، وإنما الأحبار والرهبان هم الذين أضلوا قومهم، وولّوهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وقد أمروا بها على لسان أنبيائهم جميعاً.

ونبيينا عليه السلام لم يكن على علم بهذا الأمر قبل نزول آيات القبلة، ففعل مثلما كان يفعله أهل الكتاب، وكان من دأبه أنه كان يتبع ما عليه أهل الكتاب، في الأمور التي لم ينزل عليه فيها وحي من الله.

والله سبحانه وتعالى أقرّ رسوله على هذا الوضع لفترة، وأخر الوحي بتحويل القبلة لحكمة ذكرها في آيات تحويل القبلة، حيث قال تعالى:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ عَمَّا يُضِيعُ إِمَّا أَنْ يَتَخَفَتَا إِلَى السُّجُودِ أَوْ يُشْفَا مِنْهُمَا فَيُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ لَفَعَلْتَ لَعْنَةُ اللَّهِ الْفَاعِلِينَ﴾ [البقرة: ١٤٣].

الحجة على تحريفاتهم في أمر القبلة:

والحجة على كونه من تحريفات أهل الكتاب موجودة في نفس السياق، حيث قال تعالى:

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ (١١١) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [١٤٥-١٤٤].

أي: أهل الكتاب يعرفون جيداً أن القبلة المشروعة، التي ارتضاها الله لعباده، هي الكعبة، وأن التوجه إلى بيت المقدس كان نتيجة لأهوائهم، ولم يكن يمتّ بصلة إلى الحق.

وقال تعالى:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ، كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (١٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ [١٤٧-١٤٦].

أي: العلماء الصالحون الراسخون من أهل الكتاب يعرفون أن القبلة المشروعة، التي ارتضاها الله لعباده هي الكعبة، وهم لا يعرفون تلك القبلة معرفة موضوعية جافة، كما يعرف الطالب مبادئ الفيزياء، أو مبادئ الهندسة، بل يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، يعرفونها معرفة فيها حرارة وحفاوة، وفيها سكينه وحلاوة، فهم يطيبون بها نفساً، ويقرّون بها عيناً، كما يقرّ الوالد الحنون عيناً، إذا وجد وحيداً، بعد ما فقدته دهرًا، واستيأس منه يأساً!

وكان هناك فريق من أهل الكتاب يكتُمون هذا الحق، مع أنهم يعلمونه علماً لا يشوبه شك. وكانوا يضلون الناس ويقولون: بيت المقدس هو الذي بناه إبراهيم دون الكعبة، وإبراهيم سكن الشام دون مكة، والذي كان معه في بناء البيت، هو إسحاق وليس إسماعيل، فكانوا يضحجون، ويصيحون، وينثرون الشبهات، ويثيرون الزوابع على تحويل القبلة، ولم يكن وراء هذه الضججات والصيحات إلا البغي والحسد!

وهذا هو السر في أن الله شدد عليهم اللوم والتعنيف، وصب عليهم اللعنة صَبًّا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ [١٥٩].

وبالجملة فالقرآن حينما نسخ الشرائع السابقة، إنما نسخ ما دخل فيها من أهواء الناس، ومن إلقاءات الشيطان، حيث قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحج: ٥٢].

إذاً، فالنسخ لا ينصب إلا على البدع والخرافات، التي تتسرب إلى شرع الله، فتكدر صفوه، وتطمس نوره، وتذهب بنقائه، وتجعل المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، وتترك الناس حيارى، يعمهون في الغي، فالله سبحانه وتعالى يرحم عباده، وينزل شرعه من جديد، وينسخ ما كان قبله مما التبس فيه الحق بالباطل.

عودة ابن جرير إلى سياق الآيات:

ونرى ابن جرير يؤول آيتي النسخ والتبديل إلى النسخ والتبديل في القرآن، وذلك من جَرَاء تلك الروايات والآثار التي تزاخت وتواطأت على إثباته في القرآن، فاستسلم لها على الرغم من ضعفها، وعلى الرغم مما يكتنفها من إشكالات!

ولكنه حينما خلاص من آية النسخ إلى ما بعدها من قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٠٧].

قال ما كان يملئ عليه سياق الآيات ونظم الكلام، فإنه لم يكن هناك من الروايات والآثار ما يحجزه عن مراعاة نظم الكلام، فقال:

«وهذا الخبر وإن كان من الله عز وجل خطاباً لنبيه محمد ﷺ على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى، وأنكروا محمداً ﷺ، لمجيئتهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانها، فإن الخلق أهل مملكته وطاعته، عليهم السمع له والطاعة لأمره ونهييه، وأن له أمرهم بما شاء ونهيهم عما شاء، ونسخ ما شاء، وإقرار ما شاء، وإنشاء ما شاء من أحكامه وأمره ونهييه. ثم قال لنبيه ﷺ وللمؤمنين معه: انقادوا لأمرى، وانتهوا إلى طاعتي فيما أنسخ وفيما أترك فلا أنسخ، من أحكامى وحدودى وفرائضى، ولا يهولنكم خلاف مخالف لكم فى أمرى ونهىى وناسخى ومنسوخى، فإنه لا قيم بأمركم سوىى، ولا ناصر لكم غيرى، وأنا المتفرد بولايتكم، والدفاع عنكم، والمتوحد بنصرتكم بعزى وسلطانى وقوتى على من ناوأكم وحادكم، ونصب حرب العداوة بينه وبينكم، حتى أعلى حجتكم، وأجعلها عليهم لكم»^(١).

وهنا نود أن نقول: إن من عادة القرآن أنه لا يقرن شيئاً بشيء إلا لمناسبة بينهما، فما مناسبة أن تتحدث آية عن وقوع النسخ فى القرآن، وعن نسخ الآيات بعضها بعضاً، وآية أخرى فى جنبها تذكر نسخ القرآن لما سبقه من الكتب والشرائع؟

فهو منسوخ أولاً، لكونه نسخ بعضه بعضاً، وناسخ ثانياً، لكونه نسخ الشرائع السابقة.

أليس هناك اقتضاب واضح فى الكلام، إذا ذكر الأمران معاً؟ وما عهدنا فى كتاب الله مثل هذا الاقتضاب، وكان الأولى بالإمام الطبرى أن ينصرف عن روايات تفسد معنى الآيات، وتبدد نظمها، وكان عليه أن يؤول الآيات تأويلاً يكشف عن حسن نظامها، وتتام الانسجام فيها.

(١) تفسير ابن جرير الطبرى: ٢/٤٨٨.

تأويل آية النسخ في ضوء سياقها:

والآن نرجع إلى تأويل آية النسخ في ضوء سياقها، فنقول وبالله التوفيق: —

التأمل في الآيات وسياقها يوحي إلينا أن الشرائع السابقة كانت على قسمين:

قسم منها كان باقياً معروفاً عند الناس، وقسم منها قد نسي، كما نص عليه القرآن، حيث قال:

﴿فِيمَا تَقْضِيهِمْ مِيثَقَهُمْ لَعْنَهُمْ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَدَّقُوا أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿المائدة: ١٣-١٤﴾﴾

ثم هذا القسم الثاني كان على قسمين: قسم منه كان ساري المفعول، وكان صالحاً لأن يبقى في شريعة الإسلام، وقسم منه قد انتهى وقته، وفقد صلاحيته لهذا الزمان.

فالذي كان صالحاً للبقاء، أحياه القرآن وأبقاه، والذي كان قد نسي، وقد انتهى وقته، تركه القرآن كما كان، حيث كان في عالم النسيان. وقد أشار إليه القرآن حيث قال:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾﴾ [المائدة: ١٥].

وقد جاءت الآية على أسلوب قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾﴾ [الصف: ٥].

أى: فلما نسوا تلك الآيات أنساهم الله، وعلى هذا قيل: (أَوْ نَسِيَهَا)

ومما نسي أهل الكتاب، فأنساهم الله، ثم أتى بمثله قوله تعالى:

﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ

يَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿[المائدة: ٤٥].

وأما القسم الأول، الذي كان باقياً معروفاً عند الناس، فهو أيضاً على قسمين: قسم منه كان صالحاً لأن يبقى في شريعة الإسلام، فأبقاه القرآن، وأقره. وقسم منه قد تلاعبت به الأهواء، وغيّرتة وبدلتة عما كان عليه، أو كان مما قد ابتدعه الناس، ولم يكن مما أنزل الله، فنسخه القرآن، وجاء بخير منه.

فالذي نسخه القرآن من تلك الشرائع، جاء بخير منه، والذي أحياه، وأعادته، وقد نسي جاء به، أو بمثله. فذلك قوله تعالى:

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦].

رواية مسلم في إنساء السورة:

وأما ما روى الإمام مسلم، من أن المراد به إنساء سور القرآن، حيث قال: حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرءوا القرآن فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أنى قد حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها غير أنى حفظت منها: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢] فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة». (١)

نقد الرواية:

فتلك رواية لا تصح سنداً ولا معنى، حيث جاءت عن طريق سويد بن سعيد، وهو سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي، أبو محمد الحدثاني الأنباري، وقد تكلّم فيه.

(١) صحيح مسلم: ٣/ ١٠٠/ ٢٤٦٦.

قال عبد الله بن علي بن المديني: سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال ليس بشيء.

وقال الضرير: إذا كانت عنده كتب فهو عيب شديد.

وقال: هذا أحد رجلين، إما رجل يحدث من كتابه أو من حفظه، ثم قال: هو عندي لا شيء.

وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعد ما عمي.

وقال أبو حاتم: كان صدوقاً، وكان يدلّس ويكثر ذلك، يعني التدليس.

وقال البخاري: كان قد عمي فتلقّن ما ليس من حديثه.

وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. أخبرني سليمان بن الأشعث قال سمعت يحيى بن معين يقول: سويد بن سعيد حلال الدم!

وقال صالح بن محمد البغدادي: صدوق إلا أنه كان قد عمي فكان يُلقنُ أحاديث ليست من حديثه^(١).

وقال عنه ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات.

روى عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من عشق فعف فكمات فمات شهيداً».

ومن روى مثل هذا الخبر الواحد عن علي بن مسهر يجب مجانبه رواياته، هذا إلى ما يخطئ في الآثار ويقلب الأخبار. سمعت محمد بن زكريا بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسن علي بن عبد الله البصري يقول: سمعت عثمان بن خرزاذ الانطاكي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: لو كان لي فرس ورمح لكنت أغزو سويد بن سعيد^(٢).

(١) تهذيب الكمال للمزي: ٣/٣٣٨/٢٦٢٨.

(٢) كتاب المجروحين، ابن حبان: ١/٣٥٢.

رواية الطبراني في إنساء السورة:

وهناك رواية أخرى رواها الطبراني من هذا النوع، قال: حدثنا أبو شبيب عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد، حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الفضل، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قرأ رجلان من الأنصار سورة، أقرأهما رسول الله ﷺ، وكانا يقرآن بها، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرأ منها على حرف، فأصبحا غاديين على رسول الله ﷺ فذكرا له ذلك، فقال رسول الله ﷺ: إنها مما نسخ وأنسي، فاهلوا عنها، فكان الزهري يقرؤها: «ما ننسخ من آية أو ننسها» بضم النون خفيفة. (١)

نقد الرواية:

تلك الرواية جاءت عن طريق سليمان بن أرقم، وهو سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصري، مولى الأنصار، وقيل: مولى قریش، وقيل: مولى قريظة أو النضير.

قال عباس الدوري، عن يحيى بن معين: ليس بشيء، ليس يساوي فلساً.

وقال عثمان بن سعيد، عن يحيى: ليس بشيء.

وقال عمرو بن علي: ليس بثقة، روى أحاديث منكورة.

قال: وقال محمد بن عبد الله الانصاري: كانوا ينهوننا عنه ونحن شباب، وذكر عنه أمراً عظيماً.

وقال البخاري: تركوه.

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن سليمان بن أرقم، قال: متروك الحديث.

وقال أبو حاتم، والترمذي، والنسائي، وعبد الرحمن بن يوسف بن خراش، وغير واحد: متروك الحديث.

وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، ذاهب الحديث.

(١) المعجم الكبير للطبراني: ١٠ / ٤٣٠ / ١٢٩٦٣.

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ساقط.

وقال أبو أحمد بن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابع عليه. (١)

رواية النسائي في إنساء الآيات:

وهناك رواية رواها النسائي في إنساء الآيات، قال: أخبرني معاوية بن صالح الأشعري قال: ثنا منصور وهو ابن أبي مزاحم قال ثنا أبو حفص عن منصور عن عاصم عن زر قال قال أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب آية؟ قلنا: ثلاثة وسبعين. فقال أبي: كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد كان فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. (٢)

نقد الرواية:

ذلك ما رواه النسائي في إنساء الجزء الأكبر من سورة الأحزاب، أي: إنساء (٢١٣) آية من مجموع (٢٨٦) آية، أي: إنساء ما يقارب ثلاثة أرباع مما نزل من هذه السورة!

والرواة الذين رووا هذا الحادث الكبير ليسوا ممن تقوم بهم حجة في مثل هذا الأمر الجلل، ولا فيما دونه، فمن رواه عاصم، وهو عاصم بن بهدلة الأسدي أبو النجود مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ. تكلم فيه ابن عليّة فقال: كأن كل من اسمه عاصم، سيئ الحفظ!

وقال ابن خراش: في حديثه نكرة.

وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ!

وقال الدارقطني: في حفظه شيء. (٣)

ومن رواه أيضاً، أبو حفص، وهو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأسدي،

(١) تهذيب الكمال للزمري: ٣/ ٢٦٢/ ٢٤٧٥.

(٢) سنن النسائي الكبرى: ٤/ ٢٧١/ ٧١٥٠.

(٣) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ٥/ ٣٥-٣٦.

أبو حفص الكوفي الأبار نزيل بغداد.

قال ابن عدي: حدثنا ابن حماد قال ثنا عباس قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عمرو بن خالد كوفي كذاب غير ثقة ولا مأمون حدث عنه أبو حفص الأبار وغيره. (١)

فما قيمة هذه الرواية، إذا كان أحد رواتها ليس فيه إلا سوء الحفظ! والآخر لا يفرق بين الكذابين وغير الكذابين! ويتلقف الروايات منهم جميعاً.

رواية الصنعاني في إنساء الآيات:

ولقد روى عبدالرزاق الصنعاني نحو تلك الرواية بسند آخر، وهي كما يلي:

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي النجود عن زر بن حبیش قال: قال أبي بن كعب: كأين تقرأون سورة الاحزاب؟ قال قلت: بضعاً وثمانين آية. قال لقد كنا نقرأها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة، أو هي أكثر، ولقد كنا نقرأ فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم (٢)

نقد الرواية:

جاءت تلك الرواية عن قتادة عن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة الأسدي مولاهم.

وقد أسلفنا ذكر ما كان يتسم به من سوء الحفظ آنفاً، والذي روى عنه هو قتادة بن دعامة، وكان رأساً في بدعة!

قال حنظلة بن أبي سفيان: كان طاووس يفر من قتادة، وكان قتادة يُرمى بالقدر.

وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: إن عبدالرحمن يقول: اترك كل من كان رأساً في بدعة يدعو إليها، قال كيف تصنع بقتادة وابن أبي رواد وعمر بن ذر؟ وذكر قوماً ثم قال يحيى: إن تركت هذا الضرب تركت ناساً كثيراً!

وقال معتمر بن سليمان عن أبي عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا

(١) الكامل في ضعفاء الرجال: ٥/ ١٢٣، الضعفاء الكبير للعقيلي، رقم الصفحة: ٣/ ١١٥٥.

(٢) مصنف عبد الرزاق، باب تعاهد القرآن ونسيانه: ٣/ ٣٦٥ / ٥٩٩٠.

يغث عليها شيء، يأخذان عن كل أحد!

وقال جرير عن مغيرة عن الشعبي: قتادة حاطب ليل!

وقال أبو داود حدث قتادة عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم^(١).

وتلك الرواية أيضاً حدثها قتادة عن أبي النجود، ولم يسمعها منه؛ فإنه ليس من تلاميذه، ولم يثبت له لقاء ولا سماع منه!

فهل نقبل تلك الروايات التي تحدّثنا بمثل ذلك الحادث الكبير العجيب، الذي ليس له نظير في النبوات السابقة، تحدّثنا بحادث مخالف لسنة الله في الوحي؟! هل نقبل تلك الروايات في ذلك الخطب الجلل! مع ما فيها من تلك البلايا، وتلك المناكير الكُبر؟ تلك أمثلة مما روي في إنساء الآي والسور، ويمكن أن نقيس عليها سائر الروايات، التي جاءت بخصوص إنساء ما أوحى إلى رسولنا عليه السلام، من سور القرآن، وآياته. فكلها مكذوبة موضوعة!

وبعد ما درسنا آية النسخ في سورة البقرة في ضوء سياقها، نأتي إلى آية سورة النحل، لندرسها في ضوء سياقها كذلك.

آية سورة النحل في ضوء سياقها:

سبق أن عرفنا آراء فريق من المفسرين في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ ؕ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُزَكِّي قَالَُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ١٠١].

فقد فسروا تلك الآية، كما فسروا آية سورة البقرة. فسروهما، وكأنهما آية واحدة، وجعلوا الآيتين دليلاً على وقوع النسخ في القرآن. وهم لم ينظروا إلى سياق هذه الآية، كما لم ينظروا إلى سياق أختها من سورة البقرة. فما سياق هذه الآية إذاً؟

إذا أردنا أن نعرف سياق هذه الآية، فلنعرف أولاً أن هذه السورة في مجموعها

(١) تهذيب التهذيب: ٣١٧/٨، ٣١٩.

بيان وتفصيل لنعم الله على الناس، فقد فصلت فيها أنواع وأصناف من نعم الله الجسام، وجاءت في أثناء ذكر النعم تلك الآية العظيمة:

﴿وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [١٨].

قال صاحب الظلال، وهو يشير إلى تلك الظاهرة:

«تترأى في السورة ظلال النعمة وظلال الشكر، والتوجيهات إليها، والتعقيب بها في مقاطع السورة، وتضرب عليها الأمثال، وتعرض لها النماذج، وأظهرها نموذج إبراهيم ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ أَحَبُّنَهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١] كل أولئك في تناسق ملحوظ بين الصور والظلال، والعبارات والإيقاعات، والقضايا والموضوعات»^(١).

آيات تحدّد اتجاه السورة:

وإذا نظرنا إلى سياق الآية، طالعنا تلك الآيات، التي تساعدنا في تحديد اتجاه السورة:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [٣٥].

تفيد تلك الآية أن:

❖ المشركين كانوا يعبدون من دون الله آلهة، وكانوا يجادلون في أمرهم، إذا نهوا عن عبادتهم، وكانوا يقولون: نعبدهم بأمر الله، ومشيتته، ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء!

❖ وتفيد أنهم قد حرموا على أنفسهم كثيراً من نعم الله، وكانوا يجادلون في أمرها، وكانوا يقولون، ما حرمانها إلا بأمر الله، ولو شاء الله ما حرمانا من دونه من شيء!

❖ وتفيد أن التحريم والتحليل من اختصاص الخالق، ولا يجوز لأحد من الخلق أن يجل ما حرّم الله، أو يحرم ما أحل الله، ومن حرم شيئاً من نعم الله فقد أشرك.

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن، سورة النحل: ٤/٢١٥٩.

❖ وتفيد أن تحريم ما أحل الله من طبيعة الشرك، فالذين خلوا من قبلهم فعلوا مثل ما يفعلون، ورسلهم بلغوهم البلاغ المبين، وحذروهم، ولكنهم أصروا، واستكبروا، مثلما يصرون، ويستكبرون.

وقال تعالى:

﴿ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴿٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾ ﴾ [٥٦-٥٣].

تنبيه تلك الآيات هؤلاء المشركين على ضلالهم وسفاهتهم، حيث ينهلون، ويرتوون من نعم الله، ثم يعبدون آلهة من دون الله، وإذا مسهم الضر يجأرون إلى الله، ثم إذا كشف الضر عنهم عادوا إلى شركهم، وكفروا بأنعم الله. هم يتمتعون برزق الله، ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقهم! ولقد فصل ذلك في سورة الأنعام، فقليل:

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ ﴾ [١٣٦].

وقال تعالى:

﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّتَةُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعَ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ﴾ [١١٨-١١٤].

حقائق عن دين المشركين:

تكشف تلك الآيات من سورة النحل عدة حقائق عن دين المشركين، وتسلط أضواء على ما كانوا يتخبطون فيه من ظلمات البدع والخرافات، وهي كما يلي:

• حرم المشركون على أنفسهم كثيراً مما أحل الله لهم من طيبات النعم.

• تلك الفضيحة المخزية كانت تخص أهل الكتاب، ثم أعدت المشركين من أهل مكة وما حولها، فإنهم حينما حرمت عليهم كثير من الطيبات بسبب ظلمهم وبغيهم، ما أحبوا أن ينعم بها الآخرون، وأرادوا أن يلقوهم في الشقاء الذي ضرب عليهم، وهكذا وقع المشركون في الفضيحة التي وقع فيها أهل الكتاب.

• كان من شقائهم أنهم افتروا على الله الكذب، وقالوا بغير علم ومن غير حق: هذا حلال، وهذا حرام!

• لقد أحل الله لهم الأنعام كلها، ما عدا الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، ولكنهم كفروا بأنعم الله، وحرموا منها ما شاءوا، وأحلوا ما شاءوا، ولقد ذكر بعض تفاصيله في سورة الأنعام، حيث قال تعالى:

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَمٌ وَحَرَّتْ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ وَأَنْعَمٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَمٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾﴾
وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَمِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّمَّةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتِ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ الْأَنْعَمِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءُ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾ ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ نَبِيُّنِي يَعْلَمُ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

[١٣٨-١٤٤].

وأيضاً ذكر شيء مما حرموا على أنفسهم في سورة المائدة، حيث قال تعالى:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [١٠٣].

فشاءت رحمة الله سبحانه وتعالى أن تخرجهم من تلك الضلالات والخرافات، فنسختها نسخاً، وبدلت آيات الإيمان مكان آيات الكفر. وكان يجمل بهؤلاء المشركين أن يغتبطوا بهذا الخير الذي أفيض عليهم، ويخروا سجداً لله شاكرين على ما أكرمهم، وأنعم عليهم، ولكنهم نكسوا على رؤوسهم، وجادلوا الرسول، ولم يحبوا أن يخرجوا من ضلالاتهم، وخرافاتهم، فذلك قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَاتٍ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [١٠٢-١٠١].

الفرق بين آية البقرة وآية النحل:

فآية سورة البقرة مدنية، وهي تذكر نسخ بدع أهل الكتاب، وأهوائهم، وأباطيلهم، وتحريفاتهم في كتبهم. وتحذّر المؤمنين ألا يلقوا سمعهم إلى ما يوسوسون به ضد ما أنزل على رسولهم، ولا يتأثروا بما يلقون إليهم من شبهات، فهم ليسوا صادقين فيما يقولون، وليسوا ناصحين لهم إذ يحاجون الرسول فيما أنزل إليه من شرع يخالف شرعهم الذي ابتدعوه، وليس لهم من الله فيه برهان.

وأما آية سورة النحل، فهي آية مكية، وهي تذكر نسخ ضلالات المشركين في مكة وما حولها، وتذكر ما بدّله الله من شرائع وأحكام مكان خرافاتهم، وأهوائهم، وأباطيلهم في دينهم. وتذكر ضجيجهم، وامتعاضهم لهذا التبديل، فقوله تعالى: (إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ) فيه غضب وامتعاض وتهجم، وليست فيه سخرية، كما قيل.

وأما النسخ في القرآن، فلا تشير إليه الآيتان، لا من قريب، ولا من بعيد. ولا توجد في القرآن آية تشير إلى ذلك.

فالأصل في النسخ أنه لا يكون فيما أنزل في نحر النهار غصّاً طريّاً، وإنما يكون في

حكم قديم قد أكل عليه الدهر وشرب، وقد مرّت عليه الأجيال، وتلاعبت به الأيام، حتى تغيّر وتنكّر عما كان عليه.

وبلفظ آخر، فالنسخ محله الشرائع القديمة السابقة، دون الشريعة الحاضرة المحدثّة. والقرآن نزل ناسخاً، لا منسوخاً. هو ناسخ للشرائع السابقة، وفي نفس الوقت هو محكم، ومعمول به إلى يوم القيامة، وما جرى النسخ منه على حرف، ولا على كلمة. ثم الأصل في شرع الله أنه لا ينسخه، إلا مَنْ شرعه، وأمر به. فالله هو الذي يأمر بما يشاء، وينسخ ما يشاء، والقول بنسخ ما أنزل الله يحتاج إلى دليل صريح قطعي من الوحي المتلو، الذي لا يتطرق إليه شك. وليس لشخص، ولا لمجموعة من الأشخاص أن يحكموا على آية بالنسخ.

وما علمنا فيما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال بنسخ آية من القرآن. وأما ما روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا بنسخ بعض الآيات، فليس بشيء متين، ومن يدري؟ لعل بعض الرواة تقوّلوا عليهم، وأنطقوهم بما لم ينطقوا! وليس ذلك بدعا من القول، فهو معلوم، ومعروف عند أهل العلم.

لا اجتهاد في أمر النسخ أصلاً:

ولا ننسَ أبداً أن النسخ ليس أمراً اجتهادياً، وإنما هو أمر توقيفي، فلا اجتهاد فيه أصلاً، ولا ندري كيف استساغ من استساغ من العلماء أن يتولوا هذا الأمر بأنفسهم، ويحكموا على الآيات بالنسخ، فكلما أحسّوا إشكالاً أو اختلافاً بين آيتين، ولم يوفقوا إلى التوفيق بينهما، قالوا: هذا ناسخ، وذاك منسوخ! وهكذا جعلوا جزءاً كبيراً من القرآن منسوخاً!

وكان أولى بهم، إذا لم يوفقوا إلى التوفيق بين الآيتين، أن يحملوه على عجزهم، وقلة فهمهم، دون أن يحكموا عليه بالنسخ. فإن أيّ إشكال، لا يكون إشكالاً عند الجميع، وإن أحسّ شخص اختلافاً بين آيتين، فقد لا يحسّه الآخرون، بل يتعجبون إذا سمعوا ذلك.

لا حكم للروايات على الآيات:

ومن الخطأ أن يقال عن شيء: إنه من الوحي الذي بقي حكمه، ونسخت تلاوته! وذلك استناداً إلى روايات ضعيفة، لا نكاد نملك الجزم بصحتها، بل الغالب فيها أنها من وهم الرواة، أو من وضعهم واختلاقهم!

فهذا النوع من الوحي غير معهود في كتاب الله. وليس لأحد أن يقول عن شيء لا يوجد في كتاب الله: إنه كان في كتاب الله، ثم نُسخ، مثلما قال ابن العربي المالكي:

«قد ينسخ الأمر أصلاً، فلا يبقى له ذكر، لا في اللفظ، ولا في المعنى. فقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: إن سورة نحواً من التوبة نزلت، ثم رفعت»^(١). ومثلما قال صاحب أضواء البيان:

«ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. ونسخ سورة الخلع وسورة الحقد تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحقد هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنها كانتا سورتين من كتاب الله ثم نُسختا»^(٢).

فمثل هذا الكلام لا نعدمه في الكتب، وذلك بناءً على آثار، وروايات لا تخلو من آفات، ولا تخلو من أسقام، وهي لا يمكن الجزم بصحتها بحال من الأحوال.

وضغت على إبالة أن كثيراً من العلماء يسمّون أخبار الآحاد «السنة المتواترة» مع ما فيها من علل وأسقام، مثلما رأينا عند صاحب أضواء البيان، فكل ما ذكر كونه من القرآن، ثم ذكر نسخه، لم ترد به السنة المتواترة أبداً، وإنما هي أخبار تحفّ بها احتمالات وإشكالات، ومن أراد أن يثبتها من السنة المتواترة، فدونه خرط القتاد.

فكتاب الله هو الذي جاءنا عن طريق التواتر، جاءنا بتواتر لا يماثله أيّ تواتر. جاءنا عن طريق الأجيال المتكاثرة المتتابعة، لا عن طريق أناس معدودين، ولا عن

(١) ابن العربي، النسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص: ١٣.

(٢) محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان: ٤٥١/٢.

طريق الأحاد. والأخبار، سواء كانت متواترة أو آحادية، ليس من شأنها أن تحكم بكون شيء في كتاب الله، ولا أن تحكم بنسخ شيء منه.

شتان بين التواترين!

ولا يخدعنا لفظ التواتر في الأخبار؛ فإن الأخبار، وإن كانت متواترة، لن تبلغ ذلك المستوى الباذخ الشامخ من التواتر، الذي يتميز به القرآن، فلا مقارنة بين التواترين، ومن هنا ليس للأخبار حكم في شأن القرآن، لا نسخاً ولا إثباتاً.

قال ابن الجوزي، وهو يذكر الشروط المعتمدة في ثبوت النسخ، وكان مصيباً فيما قال:

والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به النسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ، أو أقوى منه، فأما إن كان دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى^(١).

فلنعلم أن الروايات مهما بلغت في قوتها وتواترها، فهي دون القرآن، والفرق بين الآيات والروايات مثل الفرق بين السمك والسمك، وبين الثرى والثريا! فلا مبرر للاحتجاج بالروايات على نسخ الآيات.

لا ناسخ للقرآن غير الله:

وربنا سبحانه وتعالى لم ينسب النسخ إلا إلى نفسه، حيث قال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَعَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الحج: ٥٢].

وقال تعالى:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٠٦].

(١) ابن الجوزي، نواسخ القرآن، باب شروط النسخ: ٩٧/١.

فالله سبحانه وتعالى هو الناسخ، حيث تولى أمر النسخ بنفسه، ونسخ ما أراد نسخه من الشرائع السابقة المحرفة، ونسخ ما دخل في حياة الناس من البدع والخرافات والأهواء، التي ما أنزل بها من سلطان، نسخ كل ذلك عن طريق هذا الكتاب، وانتهى الأمر.

ومن الخطأ الفاحش أن نتولى نحن قضية النسخ من غير حق، ونتحكم فيه من غير علم، ونحوّل هذا النسخ إلى القرآن ذاته، من غير أن ننظر في سياقه، أو ننظر في عواقبه، ونجعل بعض آياته ناسخة، وبعضها منسوخة، ثم نختلف فيما بيننا، فنقول عن آية: هذه منسوخة، ويقول الآخر: لا، تلك محكمة، وليست منسوخة. وتكون الآية الواحدة منسوخة عند قوم، ومحكمة عند آخرين!

وإن فعلنا ذلك، فهو يتعارض مع أهداف القرآن صريحاً. ولنا العبرة في قوله تعالى:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فالقرآن لا يحمل بين دفتيه شيئاً منسوخاً، بل جاء كله ناسخاً لغيره، وما جاء إلا ليجمع المسلمين على الحق، ويلمّ شعثهم، لا ليبدّد شملهم، ويفرق أمرهم.

وإذا كنا مختلفين في أصل القرآن، كيف يتأتى لنا الاعتصام بحبل الله جميعاً، وهو من أوجب الواجبات علينا معشر المؤمنين، حيث أمرنا الله به بكل تأكيد؟

ألم نجعل القرآن عظيم؟

وإن اختلف العلماء في أصل القرآن، واختلفوا في آياته، هل هي محكمة أم منسوخة؟ وهل هي معمول بها أم غير معمول بها؟ ألا يكون ذلك شبيهاً بما فعله أهل الكتاب، حيث جعلوا كتابهم عظيم، فعملوا ببعضه، وانصرفوا عن بعضه؟ حيث قال تعالى:

﴿كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ (٩٠) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (٩١) فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهٗمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿[الحجر: ٩٠-٩٣].

قال ابن كثير في تأويل تلك الآية: أي: جَزَّوْا كتبهم المنزلة عليهم، فأمنوا ببعض وكفروا ببعض.

قال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم، أنبأنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ قال: هم أهل الكتاب، جَزَّوْهُ أجزاء، فأمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه.

حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: ﴿كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ قال: آمنوا ببعض، وكفروا ببعض: اليهود والنصارى^(١).

وقال البغوي:

﴿كَمَا أُنزِلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ قال الفراء: مجازة: أنذرهم عذاباً كعذاب المقتسمين. حكى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: هم اليهود والنصارى.

﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ جَزَّوْهُ فجعلوه أعضاء، فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: هم اليهود والنصارى قسموا كتابهم، ففرقوه وبدَّلوه^(٢).

فلنستعد بالله من التشبه بأهل الكتاب، ولنستعد به من أن نجعل القرآن عضين، فقد فعلنا ذلك، برب الكعبة، حينما قلنا بنسخ بعضه، وإنساء بعضه! فلنتب إلى الله مما سلف، ولنكن عند قوله تعالى في شأن المحسنين:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [١٣٥].

إن هذا القرآن جاء ليجمع الناس على كلمة سواء، وكان من شأنه أن يلتم شعث المسلمين، ويكون مرجعاً لهم إذا تنازعوا في أمر، ولكن أتى له ذلك إذا كان هو نفسه موضع خلاف بين علماء المسلمين!

فليكن في بالنا دائماً أن المقصود بالنسخ هي الشرائع السابقة، دون آيات القرآن.

(١) تفسير ابن كثير: ٥٤٩/٤.

(٢) معالم التنزيل - الإمام البغوي: ٣٩٣/٤.

والله سبحانه نسخ بالقرآن الشرائع السابقة المحرّفة، نسخها لكونها قد التبس فيها الحق بالباطل، ونسخ به ما وقع فيه الناس من البدع والخرافات، وتقاليد الجاهلية، وتكفل بحفظ هذا القرآن، حيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وثبته محكماً ومعمولاً به ما دامت السماوات والأرض.

وجوب علم الناسخ والمنسوخ!

قال السيوطي:

قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقد قال عليّ لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلك^(١).

وقال قتادة: روي عن علي بن أبي طالب (رض) أنه دخل يوماً مسجد الجامع بالكوفة فرأى فيه رجلاً يعرف بعبد الرحمن بن دأب، وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري، وقد تخلق عليه الناس يسألونه، وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له علي (رض): أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال هلكت وأهلك^(٢).

ذكر قتادة والسيوطي تلك الرواية بدون إسناد، وكان الأمر عندهما ثابت متفق عليه، وليس بحاجة إلى بحث ودراسة، وذلك دأب معظم العلماء، حيث يشتون الرواية، ويهملون أسانيدها، إلا أن أبا جعفر النحاس، وابن الجوزي ذكرا في كتابيهما عن الناسخ والمنسوخ، روايات بأسانيدها، فلا بأس بأن تكون لنا وقفات عندها، حتى نعجم عودها، ونخبر خبرها.

رواية أولى ونقدها:

قال أبو جعفر أحمد بن محمد حدثنا محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري بالأنبار قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن عطاء بن

(١) الإتيان في علوم القرآن، النوع السابع والأربعون.

(٢) قتادة بن دعامة السدوسي، الناسخ والمنسوخ: ٨/١-٩.

السائب عن أبي البخري قال: دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد، فإذا رجل يخوف الناس، فقال ما هذا؟ فقالوا رجل يذكر الناس، فقال: ليس برجل يذكر الناس ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني!

فأرسل إليه أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال لا قال: فأخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه.

تلك رواية جاءت عن طريق عطاء بن السائب، فمن هو؟

«قال ابن علي قال لي شعبة ما حدثك عطاء بن السائب عن رجال زاذان وميسرة وأبي البخري فلا تكتبه، وما حدثك عن رجل بعينه فاكتبه.

«وقال وهيب: لما قدم عطاء البصرة قال: كتبت عن عبيدة ثلاثين حديثاً، ولم يسمع من عبيدة شيئاً! وهذا اختلاط شديد.

وقال أبو داود: وقال شعبة: حدثنا عطاء بن السائب وكان نسيّاً. وقال ابن معين: لم يسمع عطاء بن السائب من يعلى بن مرة. وقال ابن معين: عطاء بن السائب اختلط وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه، وقد سمع منه أبو عوانة في الصحيح والاختلاط جميعاً ولا يحتج بحديثه. وقال أحمد بن أبي نجيح عن ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل عطاء بن السائب، وجميع من سمع من عطاء سمع منه في الاختلاط، إلا شعبة والثوري.

وقال ابن عدي من سمع منه بعد الاختلاط في أحاديثه بعض النكرة^(١).

رواية أخرى ونقدها:

وحدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال انتهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رجل يقص، فقال: أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ فقال لا فقال: هلك وأهلك!

(١) ابن حجر، تهذيب التهذيب: ٧/ ١٨٤-١٨٣.

تلك الرواية جاءت عن طريق عبدالله بن يحيى، فمن هو؟

هو عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني، عن هشام بن عروة، وغيره. وعنه إبراهيم بن المنذر.

ومن بلاياه: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعاً: من لم يجد صدقة فليعلن اليهود. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات.

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث، وساق ابن عدي له أحاديث، ثم قال: عامتها مما لا يتابعه عليه الثقات^(١).

رواية ثالثة ونقدها:

وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن ديسم قال أخبرنا سليمان قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برجل يقص، فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا قال: هلكت وأهلكت!

جاءت تلك الرواية عن طريق سليمان، وهو سليمان بن حرب بن بجيل الأزدي الواشحي أبو أيوب البصري. وواشح من الأزد.

قال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: كان سليمان بن حرب يحدث بحديث، ثم يحدث به كأنه ليس ذاك.

وقال الخطيب: كان يحدث على المعنى، فتغير ألفاظ الحديث في روايته^(٢).

رواية رابعة ونقدها:

قال أبو جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبدالله بن يحيى قال أخبرنا أبو نعيم عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: مرَّ ابن عباس بقاص يقص فركله برجله، وقال: أتدري ما الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت^(٣).

(١) ميزان الاعتدال: ٤٨٦/٢، ٤٥٣٩.

(٢) سير أعلام النبلاء: ١٠/٣٣٤، تهذيب التهذيب: ١٥٨/٤.

(٣) أبو جعفر النحاس، الناسخ والمنسوخ: ٦/١.

جاءت تلك الرواية عن طريق سلمة بن نبيط، وعبدالله بن يحيى، فعبدالله بن يحيى قد سبق الكلام عليه، وأما سلمة بن نبيط، فهو سلمة بن نبيط بن شريط بن أنس الاشجعي أبو فراس الكوفي.

قال عنه البخاري: يقال اختلط بأخرة^(١).

رواية خامسة ونقدها:

قال ابن الجوزي: أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنباطي قال أخبرنا عبد الله ابن محمد الصريفيني قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الكتاني قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال بنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن علياً عليه السلام مر بقاصّ فقال: أتعرف الناس والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلك!

جاءت تلك الرواية عن طريق عبدالله بن محمد البغوي، فمن هو؟

قال أحمد بن علي السليمان الحافظ: البغوي يتهم بسرقة الحديث^(٢).

وقال ابن عدي: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي ابن بنت أحمد بن منيع، وهو ابن أخي علي بن عبد العزيز، كان صاحب حديث وكان وراقاً من ابتداء امره، يورق على جده وعمه وغيرهما، وكان يبيع أصل نفسه في كل وقت. وسمعت إبراهيم بن محمد بن عيسى يقول: سمعت أبا أحمد بن عبدوس يقول لابنه أبي الطيب أحمد بن عبد الله: لا تكن مثل أبيك، هو دائماً بلا أصل يبيع أصل نفسه واتخذ لنفسك أصلاً.

وزاد ابن عدي فقال:

ووافيت العراق سنة سبع وتسعين ومائتين والناس أهل العلم والمشايخ معهم مجتمعين على ضعفه، وكانوا زاهدين في حضور مجلسه، وما رأيت في مجلسه قط في ذلك

(١) تهذيب التهذيب: ٤/١٤٠/٢٧٢.

(٢) سير أعلام النبلاء: ١٤/٤٥٥.

الوقت إلا دون العشرة غرباء بعد أن يسأل بنوه الغرباء مرة بعد مرة حضور مجلس أبيهم، فيقرأ عليهم لفظاً، وكان مجّانهم يقولون: في دار ابن منيع شجرة تحمل داود بن عمرو الضبي من كثرة ما يروي عنه، وما علمت أحداً حدث عن علي بن الجعد أكثر مما حدث هو، وسمعه قاسم المطرز يوماً يقول ثنا عبيد الله العيشي، فقال قاسم في حرم من يكذب، وتكلم قومه فيه عند عبد الحميد الوراق ونسبوه الى الكذب وقال عبد الحميد هو أنغش له من أن يكذب أي، يحسن الكذب وكان بذوي اللسان يتكلم في الثقات، وسمعتة يقول يوم مات المروزي: أنا قد ذهب بي عمي الى أبي عبيد القاسم بن سلام وعاصم بن علي وسمعت منهما، ولم يذكرهما قبل موت المروزي، فلما كبر وأسن ومات أصحاب الإسناد احتمله الناس واجتمعوا عليه ونفق عندهم ومع نفاقه وإسناده كان مجلس ابن صاعد أضعاف مجلسه، وقد حدث مما أنكرت عليه عن كامل بن طلحة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي ﷺ.....

والبغوي كان معه طرف من معرفة الحديث ومن معرفة التصانيف وهو من أهل بيت الحديث جده وعمه، وطال عمره، واحتمله الناس واحتاجوا إليه وقبله الناس^(١).

رواية سادسة ونقدها:

قال ابن الجوزي: وأخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا علي بن الحسين بن أيوب قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: مر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على قاص يقصّ فقال: تعلمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال: هلكت وأهلكت!^(٢)

جاءت الرواية عن طريق النجاد، وهو أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل، البغدادى الحنبلي النجاد.

(١) ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ٤/ ٢٦٧-٢٦٨.

(٢) ابن الجوزي، نواسخ القرآن: ١/ ١٠٥-١٠٦.

قال عنه الدارقطني: حدث النجاد من كتاب غيره بما لم يكن في أصوله^(١).

وقال أحمد بن عبدان: هو لا يدخل في الصحيح^(٢).

تلك أسانيد تلك الروايات!! فهل هي بحيث يُبنى عليها أمر النسخ في الآيات؟

إشكالات تتعلق بمضمون الروايات:

وهنا يثور سؤال آخر: إذا كان هذا شأن علم الناسخ والمنسوخ في القرآن، وهو بتلك الأهمية البالغة في دين الله، فهل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام شيء بهذا الصدد؟ هل هو رغب في تعلمه، وحذر من التلهي عنه؟ فإن نبينا عليه السلام ما ترك من خير إلا رغبنا فيه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه.

فما أثر لنا شيء بهذا الصدد، ما أثر عن رسول الله، ولا عن خليفة رسول الله، ولا عن خليفة خليفته، ولا عن الآخرين من كبار الصحابة، وهم كثر، وإنما روي ما روي عن سيدنا عليٍّ فقط، وفي رواية عن ابن عباس مثله بلفظ واحد.

ثم الذي روي عن سيدنا عليٍّ، لا يخلو من اضطراب، فرواية تقول: إن الرجل الذي أنكر عليه عليٍّ، كان من الواعظين القصاصين، وأخرى تقول: إنه كان قاضياً يقضي بين الناس، وثالثة تقول: تحلق الناس عليه، وكانوا يسألونه، وهو يفتيهم.

ومعظم الروايات توحي أن الرجل كان أجنبياً مجهولاً غير معروف لدى عليٍّ ولدى أصحابه، وهناك من الروايات ما يشعر أن الرجل كان معروف الاسم والنسب، وكان من أصحاب أبي موسى الأشعري.

ثم أسلوب الكلام، أو أسلوب التعامل مع ذلك الرجل، كما وردت به الروايات، لا يتفق مع ما عهدناه في علي وابن عباس، فهو أسلوب كله غلظة وجفاف، وسخرية واحتقار، أسلوب ينفر الابن من أبيه، والأخ من أخيه. ولم يكن ذلك أبداً من دأب سيدنا عليٍّ، ولا سيدنا ابن عباس.

(١) سير أعلام النبلاء: ٢٩ / ٥٠٠.

(٢) شمس الدين الذهبي، المغني في الضعفاء: ٨٠ / ١، تحقيق: نور الدين عتر.

نعم، لا يتوقع منهما هذا الأسلوب الخشن أبداً، ولا سيما إذا عرفنا أن الرجل من أصحاب أبي موسى الأشعري. فالمعهود في الكرام أنهم يكرمون الأصدقاء، ويكرمون أصدقاء الأصدقاء.

ثم ما معنى تعلم الناسخ والمنسوخ؟ وهل له عدد معلوم حتى يحفظه الإنسان، ويستوعبه؟

فهناك اختلاف كبير بين العلماء في عدد الناسخ والمنسوخ.

كم عدد الآيات المنسوخة؟

ولا بأس بأن نطلع هنا على نبذة من الآراء في ناسخ القرآن ومنسوخه، حتى نعرف الوضع، ونقدّر الموقف:

❖ قال ولي الله الدهلوي، المتوفى سنة ١١٧٩ هـ في كتابه «الفوز الكبير»:

«بلغت الآيات المنسوخة إلى خمس مائة آية، بل إذا حققت النظر، تجدها غير محصورة بعدد».

❖ والآيات الناسخة والمنسوخة عند ابن العربي المالكي المتوفى سنة ٥٤٣ هـ في كتابه: (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم) تبلغ مائة وثمانين عشرة آية.

❖ وذكر النحاس، وهو أبو جعفر المتوفى سنة ٣٣٨ هـ في كتابه «الناسخ والمنسوخ في القرآن»: عدد الآيات المنسوخة، وهي عنده ست وعشرون آية.

❖ وذكر مكّي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة ٤٣٨ هـ في كتابه «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» الآيات المنسوخة، وهي عنده خمس وعشرون آية.

❖ وذكر ابن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ في كتابه «نواسخ القرآن»: الآيات المنسوخة، وهي عنده إحدى وعشرون آية.

❖ وقال السيوطي في الإتيقان: أقرب الأقوال إلى الصحة في الآيات المنسوخة أنها لا تزيد عن عشرين آية.

❖ وقال ولي الله الدهلوي: «وبما حررته لا يتعين النسخ إلا في خمس آيات».

❖ وذكر الزرقاني المتوفى سنة ١٣٦٧ هـ في كتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن»: الآيات المنسوخة، وهي عنده تسع آيات.

فإذا اختلف جهابذة العلماء هذا الاختلاف الشديد في أمر الناسخ والمنسوخ، فأيهم أحسن قولاً، وأقرب رشداً؟ وماذا يفعل المتعلم إذا أراد أن يتعلمه؟ هل يتعلم النسخ في خمس آيات؟ ويطمئن أنه تعلم الناسخ والمنسوخ، أم يتعلمه في تسع آيات؟ أم يتعلمه في عشرين آية؟ أم يتعلمه في خمس وعشرين آية؟ أم يتعلمه في خمس مائة آية؟ أم ماذا يفعل؟

وكم يتعلم الإنسان من النسخ حتى لا يكون من الهالكين، ولا المهلكين؟ هل الذين بالغوا في عدد الناسخ والمنسوخ كانوا أقرب رشداً، أم الذين قلّصوا هذا العدد، وقلّصوا حتى وصلوا إلى خمس؟

قال محقق (نواسخ القرآن) للإمام ابن الجوزي في آخر الكتاب، وهو يسجل نتائج بحثه:

«ومن هنا يتبين للقارئ أن المتفق عليه مما قيل بنسخه، لا يزيد عن آيتين اثنتين فقط، هما:

١ - ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَانِكُمْ صَدَقَةٌ﴾ (١٢) من سورة المجادلة.

٢ - ﴿يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُلِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفُهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ (١-٣) من سورة المزمل.

وما عدا ذلك فهو موضع اختلاف بينهم»^(١).

وإذا تقلص هذا العدد من خمس مائة أو أكثر، إلى آيتين اثنتين فقط، فهل هناك مانع من أن يتقلص من اثنتين إلى صفر؟

(١) ابن الجوزي، نواسخ القرآن: ١/ ٥٢٤.

لا معنى لدعوى الإجماع!

قال الإمام الشوكاني: وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفاً وخلفاً، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه، ولا يؤبه لقوله^(١).

وقال العلامة الشنقيطي: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاً، ولا في وقوعه فعلاً^(٢).

هكذا ادعى علماؤنا الأعلام الإجماع على النسخ في القرآن؟ نعم، ادعوا تلك الدعوى الكبيرة، وهي لم تثبت، ولن تثبت إلى يوم القيامة؛ فإن الإجماع على شيء، إذا لم يكن محددًا، ولا معينًا، ولا مشخصًا، خلاف الأصل، وخلاف المعقول. وإذا اختلف الجهابذة في شيء على آراء متعددة متباعدة، كيف يُتصور فيه الإجماع؟

كيف ينعقد الإجماع على النسخ في القرآن، ولم يعرف مكان النسخ بالتحديد؟ ولم يعرف عدد الآيات النسخة والمنسوخة، على وجه اليقين، وليس في حقيبة القائلين به إلا الظن والتخمين، وهل يكون النسخ لشيء مجهول غير معلوم؟ وهل يكون بشيء مجهول غير معلوم؟

لا شك أن الذين ادعوا تلك الدعوى الكبيرة، تسرعوا في الحكم، ولم يقدرُوا الموقف، مع أن الموقف كان خطيراً، جدّ خطير، وكان عليهم أن يفكروا ألف مرة قبل أن يرسلوا مثل هذا الكلام!

ولتكن لنا وقفة عاقلة واعية عند ما أثر عن سيدنا علي رضي الله عنه، وهو قوله لمن لم يعرف النسخ والمنسوخ في القرآن: «هلكت وأهلكت!» فهو حقيق بالتفكير والتقدير، وحقيق بأن نقله ظهراً لبطن، حتى نكون منه على بينة. فقد أشيع عنه، رضي الله عنه، هذا القول بشكل رهيب، حتى أخذ مكانه من مدارك الناس، وحتى وقر في الأذهان، وكأنه قضية مُسلمة لا شية فيها، وليس لأحد أن يساوره في صدقه شك!

(١) فتح القدير: ١/ ١٦١.

(٢) الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: ٤٤٦/ ٢.

لا بد أن نكون على بصيرة مما قيل، فهل القول بإحكام الآيات، واستمرارية أحكامها يفضي إلى الهلاك، أم الذي يُفضي إلى الهلاك هو القول بنسخها، وإلغاء أحكامها؟

مثال يشخص أضرار القول بالنسخ:

ولنضرب لذلك مثالا؛ فإن المثال يشخص الحال، ويبين المقال. قال تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ (١) قُرْآنٌ لَّيْلٌ إِلَّا قَلِيلًا (٢) يَنْصَفُهُ أَوْ تَقَطَّعَ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ أَنْ تَرْتِيلًا﴾

[١-٤].

قال أبو جعفر النحاس في الحديث عن تلك الآيات:

حدثنا يموت بإسناده عن ابن عباس أنها نزلت بمكة، فهي مكية سوى آيتين منها، فإنها نزلتا بالمدينة، وهما قوله عز وجل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثِي إِلَيْهِ﴾ [المزمل: ٢٠] إلى آخرها.

قال أبو جعفر: قال الله جل وعز: ﴿يَأْتِيهَا الْمَرْمَلُ (١) قُرْآنٌ لَّيْلٌ إِلَّا قَلِيلًا﴾ - الآية. فجاز أن يكون هذا ندباً وحضاً، وأن يكون حتماً وفرضاً، غير أن بابه بأن يكون حتماً وفرضاً إلا أن يدل دليل على غير ذلك. والدلائل تقوي أنه كان حتماً وفرضاً، وذلك أن الندب والحض لا يقع على بعض الليل دون بعض؛ لأن قيامه ليس مخصوصاً به وقتاً دون وقت، وأيضاً فقد جاء التوقيف بما سنذكره إن شاء الله تعالى.

وجاز أن يكون هذا حتماً وفرضاً على النبي ﷺ وحده، وجاز أن يكون عليه وعلى أمته، فجاء التوقيف بأنه كان عليه وعلى المؤمنين ثم نسخ، كما قرىء على أحمد بن شعيب عن اسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها، فاستأذنا عليها، فقلت: أنبئني بقيام رسول الله قالت: أأست تقرأ هذه السورة: «يا أيها المزمل» قلت: بلى. قالت: إن الله جل وعز افترض القيام في أول «يا أيها المزمل» على النبي وعلى أصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله عز وجل خاتمها اثني عشر شهراً، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة.

فتبين بهذا الحديث أنه كان فرضاً عليه وعلى أصحابه ثم نسخ.

وقرىء على محمد بن جعفر بن حفص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع ويعلى قالا: حدثنا مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول لما أنزلت أول (يا أيها المزمل) كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان حتى نزلت آخرها، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة.

قال: حدثني جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ۝١ قُلِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فلما قدم النبي ﷺ المدينة نسختها هذه الآية: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [المزمل: ٢٠] إلى آخرها.

وحدثنا محمد بن رمضان بن شاكر قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال: ومما نقل بعض من سمعت منه من أهل العلم، أن الله جل وعز أنزل فرضاً في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ ۝١ قُلِ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢ نِصْفَهُ، أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ ثم نسخ هذا في السورة معه فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ،﴾ إلى ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ ولما ذكر الله عز وجل بعده أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلاً أو الزيادة عليه فقال: ﴿أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ كان بيناً في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقول الله عز وجل: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾ فخفف فقال: ﴿عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ﴾ إلى ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾.

ثم احتمل قول الله عز وجل ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾ معنيين: أحدهما أن يكون فرضاً ثابتاً؛ لأنه أزيل به فرض غيره. والآخر أن يكون فرضاً منسوخاً أزيل بغيره كما أزيل به غيره، وذلك لقول الله عز وجل: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] فاحتمل قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَّكَ﴾ أي: أن يتهججد بغير الذي فرضه عليه مما تيسر منه. قال الشافعي رحمه الله: فكان الواجب

طلب الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين، فوجدنا سنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس^(١).

ملخص ما قيل:

هذا ما قيل في تأويل أوائل سورة المزمل، وإذا أردنا تلخيص ما قيل، فهو كما يلي:

- آخر سورة المزمل ناسخٌ لأوائلها.
- آخر السورة نزل بعد أوائلها بعام واحد في مكة. وهو ما روي عن أم المؤمنين عائشة، وترجمان القرآن عبدالله بن عباس.
- بين آخر السورة وأوائلها فاصل زمني طويل، حيث نزلت تلك السورة في فجر النبوة بمكة، بينما نزل آخرها بالمدينة بعد الهجرة، فالفاصل الزمني بين أوائل السورة وآخرها لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً. وهي رواية أخرى عن ابن عباس.
- (قم الليل إلا قليلاً) الآية، جاز أن يكون هذا ندباً وحضاً.
- وجاز أن يكون حتماً وفرضاً، والدلائل تقوى أنه كان حتماً وفرضاً.
- جاز أن يكون هذا حتماً وفرضاً على النبي ﷺ وحده.
- جاز أن يكون حتماً وفرضاً عليه وعلى أمته، فجاء التوقيف بأنه كان عليه وعلى المؤمنين ثم نسخ.

• إن الله جل وعز أنزل فرض صلاة الليل قبل فرض الصلوات الخمس.

• سنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الصلوات الخمس.

• صار قيام الليل تطوعاً بعد أن كان فريضة.

موقف ابن العربي والسيوطي والدهلوي:

هذا ملخص ما ذكره النحاس عن آيات سورة المزمل، ويشبهه ما قاله ابن العربي:

«فهذا نص في أن قيام الليل كان فرضاً في صدر الإسلام، بأول سورة المزمل، ثم

(١) التاسخ والمنسوخ للنحاس: ٢٥٠-٢٥٢.

نسخه الله بآخرها، فصار منسوخاً عن الأمة بنص القرآن، بعد أن كان مفروضاً عليهم
بمعنى القرآن وصريح السنة.

وهل بقي على رسول الله عليه السلام، لم ينسخ عنه؟ في ذلك خلاف بين العلماء،
والصحيح بقاءه عليه بأدلة بينهاها في المتقدم من كلامنا، وفي الأحكام^(١).

وأخرج أبو داود في ناسخه من وجه آخر عن ابن عباس قال: أول آية نسخت من
القرآن القبلة، ثم الصيام الأول.

قال مكي: وعلى هذا فلم يقع في المكي ناسخ.

قال وقد ذكر أنه وقع في آيات، منها قوله تعالى في سورة غافر: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإنه ناسخ لقوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ
فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥].

قال السيوطي: قلت أحسن من هذه نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها
أو بإيجاب الصلوات الخمس، وذلك بمكة اتفاقاً^(٢).

وقال الدهلوي: دعوى النسخ بالصلوات الخمس غير متجهة، بل الحق أن أول
السورة في تأكيد الندب إلى قيام الليل، وآخرها نسخ التأكيد إلى مجرد الندب^(٣).

ماذا ربحنا من القول بالنسخ؟

ولقائل أن يقول هنا: ماذا ربح القائلون بالنسخ في أوائل سورة المزمل؟ هل
ربحوا شيئاً غير الحيرة والكلال؟ والقول المروي المشهور: «هلكت وأهلكت» يصدق
على أي الفريقين؟ يصدق على القائلين بالنسخ، أم على غيرهم من نفاته؟

فالواقع أننا خسرنا خسراناً مبيناً، وجلبنا الخسار على الجميع، حينما قلنا بنسخ
قيام الليل، أو قلنا بنسخ فرضيته، أو قلنا بتخفيفه، أو قلنا بنسخ تأكيده، فالقرآن لا

(١) ابن العربي المالكي، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم: ٢٢١ / ١.

(٢) الإتيقان في علوم القرآن: ٦٥ / ٢.

(٣) الفوز الكبير في أصول التفسير، ص: ٦٠.

يقول هذا، ولا ذاك.

وإنما يقول:

﴿وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾ [٢٠].

فهو تقدير الليل والنهار، وتكليف النفس بما ييسر لها، ومراعاة ظروف المؤمنين، والنظر إلى ما قد يعترضهم من مرض، أو سفر، أو ما يقومون به من قتال وجهاد في سبيل الله.

سبب نزول الآية:

والظاهر أن الآية الأخيرة ما نزلت إلا بعد الهجرة إلى المدينة، حينما دخل المسلمون في مرحلة جديدة من حياتهم، حيث تمكنوا من الضرب في أرجاء الأرض لابتغاء فضل الله، وقد كانوا غير قادرين على الضرب فيها، حينما كانوا ببطن مكة.

وحان لهم أن يخوضوا القتال والجهاد في سبيل الله، وبالتالي ستمسهم قروح وجروح، وسيكون فيهم مرضى.

ولقد مرت معنا رواية عن ابن عباس، وهي تفيد أن الآية الأخيرة ما نزلت إلا بعد الهجرة إلى المدينة.

وأما ما ورد في بعض الروايات، من أن الآية الأخيرة نزلت بعد اثني عشر شهراً من نزول أوائل السورة، فهو ليس بشيء؛ فإن تلك الروايات جاءت عن طريق أناس ينقصهم الضبط والعدالة، فرواية عائشة، التي مضت معنا قبل قليل في كلام أبي جعفر النحاس، هي جاءت عن طريق سعيد عن قتادة، وكلاهما ليسا موضع ثقة. ولا يقبل منهما شيء إلا بحذر!

رواة ينقصهم الضبط والإتقان:

فأما سعيد فهو سعيد بن أبي عروبة، واسمه مهران، العدوي، أبو النضر البصري،

مولى بني عدي بن يشكر.

قال أبو بكر البزار: هو يحدث عن جماعة لم يسمع منهم، فإذا قال: سمعت وحدثنا كان مأموناً على ما قال.

وقال ابن أبي خيثمة، عن يحيى: كان يرسل.

وقال الأزدي: اختلط اختلاطاً قبيحاً.

وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، ثم اختلط في آخر عمره.

وقال ابن حبان في «الثقات»: مات سنة خمس وخمسين ومئة، وبقي في اختلاطه خمس سنين، ولا يحتج إلا بما روى عنه القدماء، مثل: يزيد بن زريع، وابن المبارك، ويعتبر برواية المتأخرين عنه دون الاحتجاج بها.

وقال أحمد: كان يقول بالقدر ويكتمه^(١).

وأما قتادة شيخ سعيد، فهو قتادة بن دعامة السدوسي أحد المشهورين بالتدليس وهو أيضاً يكثر من الإرسال^(٢).

وقال معتمر بن سليمان عن أبي عمرو بن العلاء: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء، يأخذان عن كل أحد!

وقال جرير عن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي: قيل له: هل رأيت قتادة؟ قال: نعم رأيت كحاطب ليل! وقال سفيان بن عيينة: قال الشعبي لقتادة: حاطب ليل!^(٣)

وأما الرواية الأخرى، التي مرت معنا في كلام أبي جعفر النحاس، وهي تفيد أن الآية الأخيرة نزلت بعد سنة، فهي جاءت عن طريق وكيع، وهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي.

(١) تهذيب التهذيب: ٥٧/٤-٥٨.

(٢) أبو سعيد العلاني، جامع التحصيل في أحكام المراسيل: ١/٢٥٤/٦٣٣.

(٣) تهذيب الكمال للمزني: ١٠٢/٦-٥٤٣٧.

قال محمد بن نصر المروزي: كان - وكيع - يحدث بآخره من حفظه فيغير ألفاظ الحديث، كأنه كان يحدث بالمعنى، ولم يكن من أهل اللسان.^(١)

فإذا كان وكيع يغير ألفاظ الحديث، ويحدث بالمعنى، وهو ليس من أهل اللسان، فكيف يؤمن عليه الخطأ والنسيان؟ وكيف يسلم من التحريف والتصحيف؟

قال - عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه - في موضع: سمعت أبي يقول: ابن مهدي أكثر تصحيفاً من وكيع، ووكيع أكثر خطأ من ابن مهدي، ووكيع قليل التصحيف.

وقال في موضع آخر: سمعت أبي يقول: أخطأ وكيع في خمس مئة حديث.^(٢)

وأما ما ذكره النحاس من قول الشافعي، في نسخ أوائل سورة المزمل، فهي رواية الربيع بن سليمان المرادي عنه. وهو رجل ليس بذاك.

قال عنه مسلمة: كان من كبار أصحاب الشافعي ينتمى إلى مراد، وكان يوصف بغفلة شديدة! وهو ثقة، أخبرنا عنه غير واحد. وقال أبو الحسين الرازي الحافظ والد تمام: أخبرني علي بن محمد بن أبي حسان الزيادي بحمص سمعت أبا يزيد القراطيسي يوسف بن يزيد يقول: سماع الربيع بن سليمان من الشافعي ليس بالثبت وإنما أخذ أكثر الكتب من آل البويطي بعد موت البويطي.^(٣)

فإذا كان الرجل فيه غفلة شديدة، وسماعه من الشافعي ليس بالثبت، فمن يضمن لنا أن ما رواه عن الشافعي من نسخ آخر سورة المزمل لأوائلها ليس من نتائج تلك الغفلة؟

تلك حال الروايات في أسانيدها، وإذا نظرنا إلى الآية نفسها، فهي أيضاً تصرفنا بمضمونها عن تلك الروايات، فإنها تذكر القتال في سبيل الله، وتذكر الأسفار لابتغاء فضل الله، ولم يكن ذلك التطور في حياة المؤمنين إلا بعد الهجرة إلى المدينة.

(١) تهذيب التهذيب: ١١٤/١١.

(٢) تهذيب الكمال للمزي: ٢٧٩٠/٤٦٣/٧.

(٣) تهذيب التهذيب: ٢١٣/٣.

لا فرق بين الأمس واليوم:

وما جاء هذا الحكم الجديد في الآية الأخيرة بسبب انتفاخ أقدام رسول الله وأصحابه، وإنما جاء بحكم الظروف المتطورة المستجدة، التي كان يقبل إليها المسلمون، من مرض وسفر وقتال في سبيل الله.

فإذا كان المسلم في سلامة وعافية من مرض، وليس في حالات السفر، وليس على جبهة من جبهات القتال، أو على ثغر من ثغور المسلمين، فما الذي يعفيه من قيام الليل؟ فليقم ثلثه، أو نصفه، أو أدنى من ثلثي الليل.

وكم نتعجب من قول من يقول: سنة رسول الله ﷺ تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الصلوات الخمس!

والذي نعرفه من سنة رسول الله أنه كان مواظباً على قيام الليل، كما كان مواظباً على الصلوات الخمس، وكانت تلك سنته الدائمة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وهذا الذي حمل ابن العربي على أن يقول:

«وهل بقي على رسول الله عليه السلام، لم ينسخ عنه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح بقاءه عليه بأدلة بينهاها في المتقدم من كلامنا، وفي الأحكام».

ثم لم تكن تلك سنة رسول الله فقط، بل كانت سنة خلفائه الراشدين، وسنة جلة أصحابه أجمعين.

قد يقال: فهل يجب علينا قيام الليل، مثلما يجب علينا الصلوات الخمس؟ وهل يجب علينا اليوم مثلما كان واجباً في صدر الإسلام، ولم يكن هناك شيء من نسخ أو تبديل؟

نقول: نعم، ليس هناك نسخ أو تبديل، ولا نحب أن نخوض في المصطلحات الفقهية، فلا نسميه فرضاً، أو واجباً، وإنما نقول: إننا اليوم مأمورون بقيام الليل، مثلما أمر به رسول الله وأصحابه بالأمس.

حقيقة هامة جدرة بالانتباه!

وهناك حقيقة هامة لا يفوتنا التنبيه إليها، وهي أن الصلوات الخمس وأخواتها من شروط الإسلام، ولا بد من أدائها لتحقيق الإسلام وثبوته، فإذا أداها الرجل تحقق إسلامه، وثبت له ما ثبت لجماعة المسلمين من فوز وكرامة، وذلك كما رواه الإمام مسلم:

حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس - فيما قرئ عليه - عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال هل علي غيرهن قال «لا. إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان». فقال هل علي غيره فقال «لا. إلا أن تطوع». وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة فقال: هل علي غيرها قال «لا. إلا أن تطوع» قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه.

فقال رسول الله ﷺ «أفلح إن صدق»^(١).

فتلك الرواية لا تذكر من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وهي فرض على كل مسلم، ولا بد من أدائها، ولكن هناك صلاة غيرها، وهي صلاة الليل، وهي إن لم تكن فرضاً على الجميع، فهي فرض على من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان!

وهي فرض على من أراد أن يقوم بالدور القيادي في خدمة الإسلام!

وهي فرض على من أراد أن يقوم بما قام به سيدنا رسول الله وأصحابه البررة من نشر دين الله، ورفع بنيانه، وتوطيد أركانه، وإعلاء كلمته!

والرسول عليه السلام حينما كان يقوم أدنى من ثلثي الليل، ونصفه، وثلثه، ما كان يقوم معه المسلمون كلهم، وإنما كان يقوم معه طائفة منهم، وهم الذين كانوا

(١) صحيح مسلم، باب بيان الصلوات التي هي: ١/ ٣١/ ١٠٩.

القاعدة الصلبة لصرح الإسلام فيما بعد، وهم الذين قاموا بالدور القيادي في نشر الإسلام، ورفع لواء الإيمان. قال تعالى:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ﴾.

وتلك الصلاة كانت زيادة على الصلوات الخمس، وتلك الخمس فرضت على المؤمنين قبل صلاة الليل. فالقول بنسخ صلاة الليل بالصلوات الخمس ليس له وجه.

لا يغني غناءهم إلا من بات يبتتهم!

والعالم، أو الداعية إذا كان حريصاً على أن يدعو الناس إلى دين الله، وكان حريصاً على أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان حريصاً على أن يكون من ورثة الأنبياء، ومن ورثة الصالحين من بعدهم، وكان حريصاً على أن يكون خير خلف لخير سلف، فذلك لا يتأتى له إلا إذا كان كما كان سلفه الصالحون العاملون، وقد ذكر الله من دأبهم ما يلي:

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ [السجدة: ١٥-١٦].

﴿إِنَّ السَّافِهِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَمِيُونَ ۝ أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝ وَأَبَاسُ الْوُجُوهِ ۝ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ [الذاريات: ١٥-١٨].

هذا هو دأب السالكين على درب الدعوة والجهاد، وذلك شأنهم في آناء الليل. وكل من أراد أن يقري فريهم، ويغني غناءهم، لا بد أن يسلك طريقهم، ويبيت بيتهم. وأما إذا كان الأمر على غير ذلك، حيث كان أئمة المسلمين، وعلمائهم، ودعاتهم، وأولياء أمورهم يأكلون ملء بطونهم، وينامون ملء جفونهم، وكانت لياليهم ليالي النائمين الغافلين، أو إذا سهروا، سهروا على غير صلاة أو قرآن، ثم كانوا يعتقدون أن الصلوات الخمس فيها غنية وكفاية لأداء الرسالة، وبراءة الذمة، والخروج من العهدة، والقيام بالمهمة، وهم سينالون ما يحبون، ويبلغون ما إليه يتطلعون، من تحرير البشرية

من أعدائها، وإظهار دين الله في أوطانها، فهذا لن يتم لهم ما ذرّ شارق، وما عنّ في السماء نجم!

ولنا العبرة فيما أثر عن سيدنا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال:
«لَا أَلْفَيْنَ أَحَدَكُمْ جِيفَةً لَيْلٍ قُطِرَبَ نَهَارٍ»^(١).

قال ابن منظور:

الْقُطِرَبُ: دويبة كانت في الجاهلية، يزعمون أنها ليس لها قَرَارٌ البتة، وقيل لا تَسْتَرِيحُ نهارها سَعِيًّا.

قال أبو عبيد يقال إن الْقُطِرَبَ لا تستريح نهارها سَعِيًّا فَشَبَّهَ عَبْدُ اللَّهِ الرَّجُلَ يَسْعَى نَهَارَهُ فِي حَوَائِجِ دُنْيَاهُ فَإِذَا أَمْسَى أَمْسَى كَالْأَنْعَبَاءِ فَيَنَامُ لَيْلَتَهُ حَتَّى يُصْبِحَ كَالْجِيفَةِ لَا يَتَحَرَّكُ^(٢).

وقال الزبيدي: يَسْعَى طُولَ نَهَارِهِ لِدُنْيَاهُ ، وَيَنَامُ طُولَ لَيْلِهِ ! كَالْجِيفَةِ الَّتِي لَا تَتَحَرَّكُ!^(٣)

قيام الليل مما يوجبه الإيمان الحي!

فالعامل الإسلامي لا يستوي على سوقه، ولا يؤتي من ثماره، إلا إذا كان مصحوباً بأهات شجيّة، وعبرات مسكوبة، ودعوات ضارعة خاشعة في جوف الليل.

فالقول بنسخ قيام الليل كانت له آثار سلبية واضحة في تأخر المسلمين عن دينهم، وغفلتهم عن مسؤولياتهم. وفشلهم في جهودهم ومخططاتهم!

والواقع أن قيام الليل واجب على كل من أراد أن يكون من جنود الدعوة، وقادة الصحوة، وأراد أن ينهض بالعمل الإسلامي كما نهض به الرعيل الأول من أصحاب

(١) المعجم الكبير للطبراني: ٨/٦٣/٨٦٧٦.

(٢) ابن منظور - لسان العرب - قطرب.

(٣) مرتضى الزبيدي - تاج العروس من جواهر القاموس: ج ١ ف.

وليس هذا الوجوب كوجوب الصلوات الخمس، حتى لا يعتبر إسلام المرء إلا به، وإنما هو وجوب يوجبه الإيمان الحي، حتى يكون صاحبه رجلاً شامخاً، ومؤمناً حقاً!

وذلك كوجوب الرياضة البدنية، أو التمارين الرياضية على من أراد أن يكون قوي الجسم، مجدول الخلق، مفتول الساعدين.

أو كوجوب إعداد العدة، وتنظيم القوة على من أراد أن يذهب إلى الهيجاء، ويقمع الأعداء.

أو كوجوب شتم الكتب ومعايشتها، والسهر عليها، على من أراد أن يحوز شأو السبق، وقصبات التقدم في مجال العلم والثقافة.

أو كوجوب الإدلاج على من أراد أن يبلغ المنزل، حيث روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال:

(مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ. أَلَا إِنَّ سَلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ! أَلَا إِنَّ سَلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ!)

هذا مثال لما قيل فيه بالنسخ، وكان الأولى هو القول بالإحكام، وحينما قلنا فيه بالنسخ لم نجن منه إلا الخسار، والأمثلة لذلك كثيرة، فكل قول بنسخ شيء من القرآن لم يَزِدْنَا غير تحسير، والمقام لا يتسع لأكثر من مثال، وإلا ضربنا له الأمثال تلو الأمثال.

وسيكون لنا بحث مستقل، بإذن الله، حول الآيات التي قيل فيها بالنسخ، وحينئذ سيظهر لنا حجم الخسارة التي خسرناها، حينما أخطأنا في تأويل آيتي النسخ، وجعلنا القرآن المُحْكَم، الناسخ لغيره، هو المنسوخ!

فكرة ليس لها أصل!

موجز القول أن فكرة النسخ في القرآن فكرة غريبة شاذة، فكرة ليس لها أصل.

وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أكثم، أنه قال: «ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء، وعلى المتعلمين، وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأن الأخذ بناسخه واجب فرضاً، والعمل به واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يُعمل به، ولا يُنتهى إليه، فالواجب على كل عالم، عِلْمُ ذلك؛ لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه الله، أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله»^(١).

هذا ما قاله يحيى بن أكثم، وهو في غنى عن أيّ تعليق، فإن هذا القول وما شابهه من أقوال الآخرين، يرجع كله إلى تلك الروايات التي قتلناها بحثاً ودراسة، وبيننا ما فيها من ضعف وخلل، فحينما انهارت تلك الروايات، انهار معها كل ما كان يستند إليها من أقوال وآراء.

وفوق تلك الروايات كلها كتاب الله، وهو أوضح من الواضح في معنى النسخ، وجهات النسخ، ومحاور النسخ، وقد بيناه، وشرحناه فيما مضى.

والآن، بعد ما بُيِّنَ الصبحُ لذي عينين، لم يعد من مصلحتنا، ولا من مصلحة ديننا إلا أن نفتح عيوننا، ونفتح صدورنا لما هو أقرب للحق، فالحق ضالة المؤمن، أينما وجده، فهو أحق به.

فإن قيل: كيف، وقد قال فلان كذا، وقال فلان كذا، هم كلهم أثبتوا النسخ في القرآن، وهم من فطاحل العلماء؟

قلنا: ما اختلفنا في ذلك، فهم كلهم حبيب إلينا، وموضع إجلال وتقدير لدينا، ولكن الحق أحب إلينا، وأعزّ لدينا منهم.

وإذا رجع ميزان البرهان بشيء، فهو الراجح، ولا اعتبار لقول لا يشفع له دليل، ولا يتفق مع سياق الآيات، ولا يتلاءم مع أهداف القرآن، ويكون كله ضرراً على أهل الإسلام! وقد شرحنا ذلك، وبيناه أتمّ بيان.

(١) ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله: ٢ / ٦٤، ت: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي.

فمن أحب دراسة القرآن وتدبر آياته، فلينظر إلى كل آية منه، وكأنها آية
محكمة، وليقف عندها وقفة متأنية، وكأنها آية لها رسالة، ولها دلالة، وعليه تطبيقها
والعمل بها.

الأصل التاسع

لا يُبنى التأويل على الروايات والآثار

التفسير بالمأثور له قيمته، وله أهميته، وأي تفسير يكون أحسن وأحكم وأجمل من تفسير سيدنا رسول الله؟ وإذا لم يكن تفسير رسول الله، فأوثق تفسير بعده تفسير أصحابه الغر الميامين، الذين تربوا في أحضانه، ونهلوا وعلّوا من منهله، وطعموا وتغذوا على مائدته، ثم شاهدوا القرائن والأحوال التي نزل فيها القرآن، فهم كانوا أدرى الناس بمواقع نزول الآيات، وكانوا أعلم الناس بدلالاتها وإيحائها، وكانوا أبصر الناس بآفاقها وأعماقها.

تلك ظاهرة لا يختلف فيها عاقلان، ولا يتنازع فيها مسلمان، ولكن لا يعزبن عن بالنا أن كل كلام يروى عن رسول الله، لا يكون كلام رسول الله، وكل تفسير يحكى عن الصحابة لا يكون تفسير الصحابة.

قال الزركشي: «لكن يجب الحذر فيه من الضعيف والموضوع؛ فإنه كثير»^(١).

وقال السيوطي: «الذي صحّ من ذلك قليل جداً، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة»^(٢).

لا بدّ من الحذر والتثبت:

وإذاً، فلا بدّ من الحذر والتثبت في قبول الروايات، فلا يقبل منها إلا ما صحّ وثبت، وكان منسجماً مع لفظ الآية، ونظمها وسياقها، وكان متلائماً مع رسالة القرآن، وعظمة القرآن، وكرامة القرآن.

وذلك لأن القرآن محارب مستهدف من أوان نزوله، وحينما جاء عصر التدوين أكثر الأعداء من وضع روايات تشوش على الناس معاني الآيات، وتبعدهم عن الوجه

(١) البرهان في علوم القرآن: ١٥٦/٢.

(٢) الإتيقان: ١٨١/٤، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

الصحيح في تأويلها، وكان هذا الوضع بكل لباقة ومهارة حتى لا ينتبه لها الناس.

قال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ثلاثة كتب ليس لها أصل: المغازي والملاحم والتفسير.

قال المحققون من أصحابه: مراده أن الغالب منها ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير.^(١)

وقال ابن تيمية:

«ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. ويروى: ليس لها أصل أي إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل».^(٢)

قال شيخنا الدكتور أحمد حسن فرحات، وهو يسلط الأضواء على ما أصيب به التفسير بالمأثور:

«يرى كثير من الباحثين أن التفسير بالمأثور قد تعرض إلى الضعف نظراً لكثرة الوضع على الثقات من المفسرين كابن عباس وعليّ وابن مسعود، وأن الدوافع السياسية والعصبيات والأهواء كانت وراء ذلك، كما أن ذبوع الإسرائيليات وتساهل بعض العلماء في روايتها ضمن تفاسيرهم قد ساهم أيضاً في عدم الثقة بالتفسير بالمأثور، فإذا وصل الأمر إلى حذف الأسانيد، أصبح الأمر في غاية الظلمة، ومن هنا روي عن الإمام أحمد قوله: «ثلاثة لأصل لها: التفسير والمغازي والملاحم». وذلك إشارة إلى كثرة الموضوع فيها، حتى إن الصحيح لا يكاد يتبين نظراً لكثرة الموضوع وغلبته».^(٣)

وإذا كان الأمر كذلك فليس من الحزم أن يُبنى تأويل الآيات على الروايات والآثار؛ فإن القرآن قطعي الثبوت، وغير القرآن كله ظني الثبوت، والقطعي الثبوت لا يُبنى على الظني الثبوت؛ فإن الظني الثبوت لا يفيد إلا الظن، ولا يخلو من احتمال

(١) بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن، النوع الحادي والأربعون معرفة: ١٥٦/٢.

(٢) مقدمة في التفسير: ص ٥٢-٥٣.

(٣) أحمد حسن فرحات، «في علوم القرآن: عرض ونقد وتحقيق» ١/٢٥٣-٢٥٤. طبع دار عمار، الأردن.

الخطأ، والوضع، والتصحيح، في حين أن القطعي الثبوت يفيد اليقين، ولا يكون فيه شيء من تلك الاحتمالات.

وإذاً، فالروايات والآثار لا تكون إلا للاستثناس. حيث يقبل منها ما وافق لفظ الآية، وأسلوبها، وسياقها، ويُقبل ما لم يخالف طبيعة القرآن، وروح القرآن، ولم يمس كرامة القرآن وعظمة القرآن، وأما ما لم يكن كذلك، فلا بد من طرحه، ولا بد من تجنبه.

المعوذتان وقصة السحر:

قال صاحب الدر المنثور في تفسير المعوذتين:

«أخرج عبد بن حميد في مسنده عن زيد بن أسلم قال: سحر النبي ﷺ رجل من اليهود فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال: إن رجلاً من اليهود سحرَكَ والسحر في بئر فلان فأرسل علياً فجاء به فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي ﷺ كأنها نُشط من عقل.

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن عائشة قالت: كان لرسول الله ﷺ غلام يهودي يخدمه، يقال له لييد بن أعصم فلم تزل به يهود حتى سحر النبي ﷺ وكان النبي ﷺ يذوب ولا يدري ما وجعه، فبينا رسول الله ﷺ ذات ليلة نائم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله فقال الذي عند رأسه للذي عند رجله: ما وجعه قال: مطبوب، قال: مَنْ طَبَّهُ قال: لييد بن أعصم، قال: بم طبه قال: بمشط ومشاطة وجف طلعة ذكر بذي أروان وهي تحت راعوفة البئر، فلما أصبح رسول الله ﷺ غداً ومعه أصحابه إلى البئر، فنزل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت الراعوفة، فإذا فيها مشط رسول الله ﷺ ومن مشاطة رأسه، وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله ﷺ، وإذا فيها إبر مغروزة، وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة، فأتاه جبريل بالمعوذتين فقال: يا محمد ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ [١] وحل عقدة ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [٢] وحل عقدة حتى فرغ منها»^(١).

(١) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٨/ ٦٢٧-٦٢٨.

هل الختام برقية السحر؟

هذا ما قيل في تأويل سورة الفلق، فهل الأمر هكذا؟ هل ختم القرآن برقية السحر؟

هل هذا الختام يتناسب مع عظمة القرآن؟ وهل يتناسب هذا السحر الذي ذكره، مع عظمة القرآن، كتاب الله؟ وهل يتناسب مع عظمة رسول الله؟
أليس ذلك تصديقاً لدعوى الكفار، فقد كانوا يزعمون عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه رجل مسحور، حيث ذكر القرآن قولهم:

﴿ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧].

﴿ وَكَالَ الظَّالِمِينَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: ٨].

وليس ذلك خاصاً بنبينا عليه الصلاة والسلام، فكل نبي رُمي في قومه بما رُمي به نبينا عليه، وعليهم الصلاة والسلام. فقد رُمي موسى بأنه مسحور:

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَتَلَّ بِنِيِّ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُومُنِي مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠١].

ورُمي سيدنا صالح بأنه مسحور:

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ (١٥٣) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَيِّنَاتٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ [الشعراء: ١٥٣-١٥٤].

ورُمي سيدنا شعيب بأنه مسحور:

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ (١٨٥) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ [الشعراء: ١٨٥-١٨٦].

فهل استطاعت تلك الأقوام أن يسحروا أنبياءهم ورسلمهم، وهل استطاعوا أن يشبثوا أنهم مسحورون؟ وإذا لم يستطع هؤلاء، وهؤلاء أن يسحروا رسلمهم وأنبياءهم،

فكيف استطاع لبيد بن الأعصم وبناته أن يسحروا خاتم النبيين وسيد المرسلين؟ وكيف استطاعوا أن يصدّقوا ظنهم، أو يحققوا فريتهم؟

ولم يكن صاحب أضواء البيان دقيقاً في كلامه، إذ قال:

أجمع المفسرون: أنها نزلت في لبيد بن الأعصم، لما سحر رسول الله ﷺ، ثم أتاه جبريل عليه السلام وأخبره. (١)

فليس هذا إجماع المفسرين، والحمد لله، وإنما هو رأي فريق من العلماء، ولعل الذين قالوا هذا الكلام لم يقدّروا خطورة الموقف، ولم ينظروا في عواقب ما قالوا، وحسبوه هيئاً وهو في الواقع عظيم!

فالمعوذتان لا علاقة لهما بالسحر وقصة السحر، وإنما جاءت السورتان تفسيراً وبياناً لما سبقهما من قوله تعالى في سورة الإخلاص:

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ - (٢)

الصمدة في اللغة:

فإن الصمدة في اللغة هي الصخرة الراسية في الأرض. قال الزبيدي: (والصمدة: صخرة راسية في الأرض مستوية بها) أي بمتن الأرض، (أو مرتفعة).

وفي التهذيب: وربما ارتفعت شيئاً. (٢)

وهي التي إذا لُذَّت بها نجوت من مخاوف العدو، وكثيراً ما كانوا يلوذون بالصخور إذا دهّمهم العدو.

ومن هنا سمي سيد القوم صمداً؛ فإن القوم يلجؤون إليه، ويحتمون بحماه إذا دهّاهم أمر.

فالله هو الصمد؛ فإنه لا يملك أحد أن يكشف الضر، ويرد المكاره إلا هو. وإذا فر الإنسان إليه، ولاذ بكنفه، واحتتمى بحماه أَمِنَ المخاوف كلها، ولن يضره شيء في

(١) الشنقيطي - أضواء البيان: ٩ / ١٦١.

(٢) الزبيدي - تاج العروس.

الأرض ولا في السماء، فهو الملجأ، وهو المعاذ.

ومن هنا جاءت المعوذتان، حتى يَعْلَم المسلم كيف يستعِذ بربه الصمد، ثم يواصل المسير إلى إعلاء كلمته وأداء مسؤوليته بكل جدٍّ وشجاعة، بعيداً من الشرور والآفات والفتن كلها.

المناسبة بين الفاتحة والخاتمة:

ومن بديع المناسبة بين فاتحة القرآن وخاتمته أن سورة الفاتحة تشتمل على إقرار المسلم بأنه لا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فجاءت سورتان للاستعانة في أول القرآن، وسورتان للاستعاذة في آخر القرآن.

ومعلوم أن الاستعاذة أخت الاستعانة ونسيبها.

فخواتيم سورة البقرة، وخواتيم سورة آل عمران، كلها استعانة حارة ضارعة من العبد المسلم بربه الكريم الودود.

لا نقول: إن هاتين السورتين، هدفهما أو عمودهما الاستعانة بالله، وإنما تدوران حول هذا الموضوع، ولكن تلك الآيات لها شأن خاص تتميز به دون غيرها، وهي تكاد تطبع السورتين بطابعها.

ولقد جاءت أدعية أخرى كثيرة، في سور أخرى متعددة، والأدعية كلها استعانة بالله، ولكن لهذه الآيات وضعاً يختلف عن البقية، وإن لها لشأناً لا يوجد في غيرها.

ثم إن الترتيب الذي نراه في الاستعانة والاستعاذة، حيث افتتح القرآن بالاستعانة وختم بالاستعاذة، كان هو الترتيب المفضل من ناحية البلاغة؛ فإن المسلم يكون في أول أمره بحاجة إلى الاستعانة بربه، ليعرف معالم الطريق، ويعرف قصد السبيل من الجائر، ويحتاج بعد ذلك إلى أن يلجأ إلى ربه، ويستعِذ به من آفات الطريق وعقباتها حتى لا يسقط دون الغاية بعد ما عرف الطريق إليها.

تقويم روايات السحر:

ومن تمام القول أن روايات سحر النبي عليه الصلاة والسلام، التي رواها

الشيخان، كلها جاءت عن طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو تابعي صغير مشهور، ذكره بذلك أبو الحسن القطان.

وأنكره الذهبي وابن القطان فإن الحكاية المشهورة عنه أنه قدم العراق ثلاث مرات، ففي الأولى حَدَّثَ عن أبيه فصرح بسماعه، وفي الثانية حدث بالكثير فلم يصرح بالقصة، وهي تقتضي أنه حدث عنه بما لم يسمعه منه، وهذا هو التدليس.^(١)

وقال يعقوب بن شيبه: هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه أشياء، مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه.

وقال عبد الرحمن بن خراش: بلغني أن مالكا نقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق، وكان لا يرضاه.

ثم قال: قدم الكوفة ثلاث مرات، قَدِّمة كان يقول فيها: حدثني أبي، قال: سمعت عائشة.

والثانية، فكان يقول: أخبرني أبي، عن عائشة.

وقدم الثالثة، فكان يقول: أبي، عن عائشة - يعني: يرسل عن أبيه -^(٢)

وقال الآجري عن أبي داود: لما حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع، هجره أبو الأسود يقيم عروة.

وقال العقيلي: قال ابن لهيعة: كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه، وربما مكث سنة لا يكلمه!

قال أبو الأسود: لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره.

(١) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني: ٢٦/١، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوني.

(٢) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٣٧/١١.

وقال أبو الحسن بن القطان: تغير قبل موته. (١)

هذا هو هشام بن عروة، الذي روى عنه الشيخان قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام.

وروى أحمد والنسائي وغيرهما هذا الحديث عن طريق الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم.

وهذا الطريق أيضاً ليس مأموناً، فإن الأعمش قال عنه علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول:

منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث الأعمش اضطراب كثير. (٢)

وقال ابن حجر: سليمان بن مهران الأعمش محدث الكوفة وقارئها، وكان يدلس، وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم. (٣)

وقال ابن حبان:

سليمان بن مهران الأعمش مولى بني كاهل كنيته أبو محمد كان أبوه من سبي دبثا، وقد رأى أنس بن مالك بواسط، ومكة، روى عنه شبيهاً بخمسين حديثاً، ولم يسمع منه إلا أحرفاً معدودة، وكان مدلساً. (٤)

وقال صاحب الجرح والتعديل:

حدثنا عبد الرحمن بن حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود عن زائدة قال كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر ونأتي سفيان الثوري فنذكر تلك الأحاديث له فيقول: ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به الساعة، فيقول: اذهبوا فقولوا له إن شئتم،

(١) تهذيب التهذيب: ٤٦/١١.

(٢) سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢٩٥/١١.

(٣) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لابن حجر العسقلاني: ١/ ٣٣.

(٤) الثقات: رقم التذكرة: ٣٠١٤.

فنأتي الأعمش فنخبره بذلك، فيقول: صدق سفيان، ليس هذا من حديثنا^(١).

وقال صاحب «المغني»:

سليمان بن مهران الأعمش ثقة جبل، ولكنه يدلّس.

قال وهب بن زمعة: سمعت ابن المبارك يقول: إنها أفسد حديث أهل الكوفة الأعمش وأبو اسحاق.

وقال جرير: سمعت مغيرة يقول: أهلك أهل الكوفة أبو اسحاق وأعمشكم هذا، كأنه عني الرواية عمن جاء.^(٢)

وقال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: منصور أثبت أهل الكوفة، ففي حديث الأعمش اضطراب كثير!

وقال ابن المديني: الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء الضعفاء.^(٣)

الحادث أكبر من رواه ألف مرة!

موجز القول أن الروايات التي جاءت في سحر النبي ﷺ، ما جاءت عن طريق الثقات الأثبات، فالحادث أكبر من هشام، وأكبر من الأعمش ألف مرة!

ثم إن صح وقوع هذا الحادث، وهو حادث جلل كبير، وهو لا يخص شخصاً أو شخصين، بل يهّم الجميع، فلماذا أغفله كبار الصحابة، ولم يشيروا إليه أيّ إشارة؟

زد إلى ذلك أن تلك القصة لا تتلاءم مع سياق الكلام، ولا تتلاءم مع موقع السورة، وتتنافى مع عظمة القرآن، وتتنافى مع عصمة رسول الله، فما المبرر للركون إليها والتمسك بها؟

ولعل الإمام سيد قطب كان أنفذ نظراً، وأقرب رشداً حينما قال:

(١) عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - الجرح والتعديل: ٧١ / ١.

(٢) المغني في الضعفاء، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ١ / ٤٠٧ - ٤٠٨.

(٣) الذهبي، ميزان الاعتدال: ٢ / ٢٢٤.

«وقد وردت روايات - بعضها صحيح ولكنه غير متواتر - أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ في المدينة.. قيل أياماً، وقيل أشهراً.. حتى كان يخيل إليه أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية، وحتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية، وأن السورتين نزلتا رقية لرسول الله ﷺ فلما استحضر السحر المقصود - كما أخبر في رؤياه - وقرأ السورتين انحلت العقد، وذهب عنه السوء.

ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ، ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله ﷺ وكل قول من أقواله سنة وشرعة، كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول ﷺ أنه مسحور، وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك.

ومن ثم تُستبعد هذه الروايات.. وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة. والمرجع هو القرآن. والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. وهذه الروايات ليست من المتواتر. فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح. مما يوهن أساس الروايات الأخرى»^(١).

نردّ ما يجعلها فوق القرآن!

والإمام أبوزهرة لم يقل شططاً، حينما قال:

«فإذا ردّدنا منها- أي: السنة- ما يخالف القرآن، فنحن نردّ ما يجعلها فوق القرآن، وبالأحرى يكون ذلك تمحيصاً للسنة، وتبييناً لصحتها من سقيمها.

إن عبارات القرآن التي هي نص في دلالتها ومعانيها، فيها تنزيه لرسالة محمد ﷺ، وتنزيه للبعث المحمدي، فإنما ندفع الريب عن الرسول ﷺ، ولا نتهجم عليه، ولا على حكمته، كتلك الآثار التي توهم أن النبي ﷺ سُجِرَ، وكتلك الأخبار الكاذبة التي تقول: إن محمداً ﷺ قال عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى: (تلك الغرائق العلا، وإن شفاعتهن لترجى)!

(١) في ظلال القرآن: ٤٠٨/٦.

إنا نردّ هذا وأشباهه تنزيهاً للرسالة المحمدية الإلهية، مهما يكن راويها من الثقة، ونعدها عليه، وليس بمنزّه عن الخطأ والنسيان، ودخول الغلط عليه، وأخشى أن أقول: إن من يعتقد ذلك يكون كأهل الجاهلية، الذين قالوا:

﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾ [الإسراء: ٤٧].

فليبحثوا عن موقفهم كمسلمين مؤمنين، وذلك لأنهم آثروا راوياً على القرآن، وعلى الرسالة المحمدية كلها، إذ جعلوا الشك يرد على بيانها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. (١)

مثال آخر:

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

فتلك الآية بإطلاقها صريحة، واضحة في أن المتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً، سواء كانت حاملاً، أم غير حامل، ولكن فريقاً من المفسرين لم يتناولوا الآية على إطلاقها، بل قيدوها بكونها غير حامل، بسبب رواية رويها عن سيعة الأسلمية، وهي كما يلي:

حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يُحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قُلْتُ أَنَا ﴿وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ - فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سَيِّعَةِ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ

(١) الإمام أبو زهرة - زهرة التفاسير - تمهيد: ٢٤.

وقالوا في تفسير الآية:

«ولا يخرج من ذلك-أي: من عموم هذه الآية- إلا المتوفى عنها زوجها، وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل، ولو لم تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله: ﴿وَأُولَئِكَ أَلْوَحَالٍ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع، أو أربعة أشهر وعشر، للجمع بين الآيتين، وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي، لو لا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية، المخرج في الصحيحين من غير وجه: أنه توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال لها: ما لي أراك مُتَجَمِّلَةً؟ لعلك ترجين النكاح. والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر.

قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله ﷺ، فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت، وأمرني بالتزويج إن بدا لي.

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة، يعني لما احتج عليه به. قال: ويصحح ذلك عنه: أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة، كما هو قول أهل العلم قاطبة. (٢)

أساس غير ثابت:

فبني تأويل الآية على أمرين:

أحدهما: عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ أَلْوَحَالٍ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ والواقع أن سياق الكلام لا يقبل في اللفظ ذلك العموم الذي زعموه، فالحديث كله يدور حول المطلقات، والمراد بأولات الأحمال، أولات الأحمال من المطلقات لا غير.

(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي: ٣ / ٣٧٥ / ٤٩٠٩.

(٢) تفسير ابن كثير: ١ / ٦٣٦.

والأمر الآخر، الذي بُني عليه تأويل الآية حديث سبيعة الأسلمية، وكان المفروض أن تعرض تلك الرواية على الآية، حتى يحكم لها، أو عليها في ضوء الآية، ولكنه عكس الأمر، وجُعِلَت الرواية هي القاضية على الآية، وهو خلاف الأصل، فالقرآن يَقْضِي ولا يَقْضَى عليه.

وتلك الرواية، وإن كانت من رواية الشيخين، ليست محفوظة، ورواتها ليسوا حجة. ولقد سبق لنا حديث مستفيض حول موضوع العدة، وحول تلك الرواية ورواتها في كتابنا «عقد الجمان في تقويم تدبر القرآن»^(١): الفصل: (الضابط السادس من ضوابط التفسير) فيحسن استحضاره.

مثال ثالث:

قال تعالى:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾﴾ [النساء: ١٧٦].

الكَلَالَة في بيان القرآن:

هذا بيان من ربنا سبحانه وتعالى في أمر الكَلَالَة، وأنزل ربنا هذا البيان على طلب من الناس، فهل يتصور أن يبقى في هذا البيان شيء من الغموض، أو شيء من النقص، أو شيء من الغبش؟ اللهم لا.

فما الكَلَالَة في بيان القرآن؟ الكَلَالَة أن يهلك امرؤ، وليس له ولد، وله أخ أو أخت.

تلك الحالة من الوفاة تسمى كَلَالَة.

فإذا كانت تلك الحالة، فالأخت أو الأخ يحل محل الولد، ويرث ما يرث الولد.

(١) من منشورات دار عمار، الأردن، ٢٠١٦.

هذا تعريف القرآن للكلالة، وهو يختلف عما وردت به الآثار والروايات، فما تعريف الكلالة في الآثار والروايات؟

الكلالة في الآثار والروايات:

قال صاحب «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»:

أخرج أبو الشيخ في الفرائض عن البراء قال: سئل رسول الله ﷺ عن الكلالة فقال: ما خلا الولد والوالد.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّرَامِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكِلَالَةِ فَقَالَ: إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِذَا كَانَ صَوَابًا فَمَنْ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمَنِي وَمَنْ الشَّيْطَانُ، وَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ، أَرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ. فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرُ قَالَ: الْكِلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ. فَلَمَّا طَعَنَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَخَالَفَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فَوَرَّثَتْهُ كِلَالَةٌ فَضَجَّ مِنْهُ عَلِيٌّ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَرْحِبِيلٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ إِلَّا قَدْ تَوَاطَوْا أَنَّ الْكِلَالَةَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّرَامِيُّ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «سُنَنِهِ» مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْكِلَالَةِ قَالَ: هُوَ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ، فَقُلْتُ لَهُ ﴿إِنْ أَمْرُؤَا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فغضب وانتهرني.

وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيٍّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكِلَالَةُ: مَنْ لَمْ يَتْرِكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا.

وأخرج ابن أبي شيبة عن السميّط قال: كان عمر يقول: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة، إخوة أو غيرهم من العصبّة، كذلك قال: علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت. (١)

الفرق بين التعريفين:

ذلك تعريف الكلالة في الآثار والروايات، وهو يختلف اختلافاً واضحاً عن تعريف القرآن، حيث إن القرآن لا يذكر الوالد في تعريف الكلالة، وإنما يذكر الولد فقط.

فوجود الوالد، أو عدم وجوده سواء في بيان القرآن، والإخوة هم الذين يحلون محل الولد، إذا لم يكن ولد. والوالد يَجِدُ في حالة وجود الإخوة مثل ما يجد في حالة وجود الولد، لا أقل ولا أكثر.

هذا حسب بيان القرآن، وأما إذا رجعنا إلى ما وردت به الآثار والروايات، فالوالد هو الذي يحل محل الولد، ويأخذ ما يأخذ الولد، والإخوة والأخوات لا يجدون من الميراث شيئاً، ويكونون محجوبين بالوالد حجاً كاملاً.

فما الموقف؟

فما الموقف السليم إذاً في تأويل الكلالة؟

هل نبنيه على الآثار والروايات، وهي تخالف نص القرآن، أم نتمسك ببيان القرآن، ونقبل ما وافقه من تلك الآثار والروايات، ثم ننصرف عن غيره انصرافاً، ولا نلقي له بالاً؟

وإن تعجب فعجب ما فعله الناس، حيث ركنوا إلى تلك الآثار والروايات، وجعلوها هي القاضية على الآية، وبنوا نظام الميراث كله على تلك الآثار والروايات!

(١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٢/ ٧٠٠-٧٠١.

فلا بد من إعادة الأمور إلى نصابها، ولا بد من إعادة المياه إلى مجاريها، وربنا يهديننا إلى سواء الصراط.

ومن أحب أن يتوسع في الموضوع، فليرجع إلى كتابنا: (إمعان في مشكل القرآن).

مثال رابع:

قال ربنا سبحانه وتعالى:

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾ مُجِدِّ لُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾﴾ [الأنفال: ٥-٨].

مفاد تلك الآيات:

تفيد تلك الآيات ما يلي:

- ١- نبينا عليه الصلاة والسلام ما خرج لَمَّا خرج برأيه واجتهاده، بل ربه تعالى هو الذي أخرجه من بيته، أي: أمره بالخروج.
- ٢- حينما خرج النبي عليه السلام لما خرج، كان فريق من المؤمنين كارهين لهذا الخروج.
- ٣- لم تكن هذه مجرد كراهية، بل كان يصحبها خوف شديد، فهم كانوا يشعرون وكأنهم يساقون إلى الموت.
- ٤- إن الله وعد المؤمنين قبل أن يخرجوا من المدينة، أنه سينصرهم على إحدى الطائفتين، ولفظ (إحدى الطائفتين) كان فيه إبهام، ولكن السياق وأسلوب الوعد سكب في قلوبهم برد الاطمئنان، ونفث في روعهم أن المراد بإحدى الطائفتين هي الطائفة ذات الشوكة، ففرحوا واستبشروا، وكان فريق منهم يودون أن تكون لهم غير ذات الشوكة، وهم الذين قالوا آمنا، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم.

٥- لم يكن من خطة رسول الله وأصحابه إدراك العير، ونهب الأموال، وإحراز الغنائم.

٦- لم يكن لهذا الخروج أي هدف غير إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وذلك بقطع دابر الكافرين.

تلك حقائق واضحة ناصعة عن غزوة بدر، وأهدافها وخلفياتها في ضوء تلك الآيات، وهي تختلف تماماً عما تذكره الآثار والروايات.

والعجيب الغريب في الأمر أن فريقاً من المفسرين رحمهم الله فسروا هذه الآيات بتلك الآثار والروايات، فذكر - مثلاً - صاحب الدر المنثور في تفسير تلك الآيات ما يلي:

«أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما سمع رسول الله بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، فانتدب الناس فحفّ بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يلقي حرباً وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفاً عن أمر الناس حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً ﷺ قد استنفر لك أصحابه فحذر من ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً فليستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمداً ﷺ قد عرض لها في أصحابه فخرج سريعاً إلى مكة وخرج رسول الله ﷺ حتى بلغ وادياً يقال له وجران فأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عن عيرهم فاستشار النبي ﷺ الناس فقال أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فو الله الذي بعثك لئن سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله ﷺ خيراً ودعا له، وقال له سعد بن معاذ رضي

الله عنه: لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن نلقى عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله تعالى، فسر رسول الله ﷺ بقول سعد رضي الله عنه ونشطه ذلك، وقال: سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم.

وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله:

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٧] قال: أقبلت غير أهل مكة من الشام فبلغ أهل المدينة ذلك فخرجوا ومعهم رسول الله يريد العير فبلغ أهل مكة ذلك فخرجوا فأسرعوا السير إليها لكي لا يغلب عليها رسول الله ﷺ وأصحابه فسبقت العير رسول الله ﷺ وكان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأيسر شوكة وأخضر نفراً، فلما سبقت العير وفاتت رسول الله ﷺ سار رسول الله ﷺ بالمسلمين يريد القوم فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم فنزل النبي ﷺ والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس بينهم يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تَصَلُّونَ مُجْنِبِينَ وأمطر الله عليهم مطراً شديدا فشرب المسلمون وتطهروا فأذهب الله عنهم رجز الشيطان وأشف الرمل من إصابة المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه ﷺ والمؤمنين بألف من الملائكة عليهم السلام. (١)

مفاد الآثار والروايات:

تلك الآثار والروايات التي ذكرها الإمام السيوطي في تأويل تلك الآيات من سورة الأنفال، والنظرة السريعة فيها تؤدينا إلى النتائج التالية:

(١) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ٢٤-٢٥.

١ - عَلِمَ النبي عليه السلام بأن أباسفيان مقبل من الشام، ومعه أموال، فندب المسلمين إليهم، علّهم يغنمون تلك الأموال. فهذا الخروج لم يكن بأمر من الله، وإنما كان برأي واجتهاد من النبي عليه السلام.

٢ - لم يكن في بال المسلمين أن رسول الله سيلقى الحرب، فخفّ بعضهم، وثقل بعضهم، أي: خرج بعضهم وقعد بعضهم.

٣ - حينما خرج رسول الله من المدينة، ما خرج بنية القتال مع جيش الكفار، وإنما كان يريد غير أبي سفيان.

٤ - ماخرجت قريش من مكة إلا بعد ما بلغهم أن محمداً عليه السلام وأصحابه خرجوا لغير أبي سفيان.

٥ - لم يستطع المسلمون أن يدركوا العير لأنها سبقتهم، وجاءتهم قريش قضّها بقضيضها فسيقوا إلى الحرب، وهم لها كارهون.

٦ - غلب المسلمون ببدر على الماء، واستولى عليه المشركون، فبقي المسلمون بدون ماء، وصلّوا وهم مجنبون، حتى أنزل الله لهم من السماء ماء.

تلك النتائج الخطيرة، التي تؤدينا إليها تلك الآثار والروايات، فلننظر كيف تغير الاتجاه، وكيف تغير الوضع، وكيف تغير كل شيء!

والصورة الجميلة الرائعة المشرقة، التي رأيناها في الآيات وتمليناها، تحولت في الآثار والروايات إلى صورة مُشوّهة منكّرة!

الآيات في واد، والروايات في واد!

فهل نجد أيّ شبه، وأي قرابة بين تلك الآثار والروايات، وبين تلك الآيات؟ إن الآيات في واد، وتلك الآثار والروايات في واد!

ولكن مع ذلك نرى المفسرين رحمهم الله فسروا تلك الآيات بتلك الروايات.^(١)

(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن: سورة الأنفال - وتفسير ابن كثير: سورة الأنفال - وفتح القدير: سورة الأنفال.

ومما يدعو إلى العجب أن الروايات والآثار كلها تبني غزوة بدر على إفلات العير،
والقرآن صريح في أن العير لم تفلت، وهي كانت في متناول أيدي المؤمنين، ولكنهم لم
يلتفتوا إليها؛ لأنهم لم يخرجوا لها.

قال تعالى:

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ
لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِهِ وَيَحْيَى
مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤٢].

فالمؤمنون كانوا بالعدوة الدنيا، وكان الركب أسفل منهم، ولو أراد المؤمنون
لتناولوهم بسهامهم، ولم يكونوا ليفلتوا منهم، ولكنهم قد ركلوا الدنيا بأقدامهم،
وكانوا أجّل وأعلى من أن تُلهيهم تلك الأموال، فانصرفوا باهتماماتهم، وطموحاتهم
كلها إلى ما خرجوا له، ألا وهو إحقاق الحق وإبطال الباطل، وقطع دابر الكفار.

وبالجملة فالروايات والآثار التي وردت في تفسير الآيات كلها لا تخلو من
احتمال الخطأ، ولا تخلو من احتمال الوضع والتصحيف، وهي لا تصلح أبداً لأن يُبنى
عليها تأويل الآيات، وإن فعلنا ذلك فهو أدنى أن يرمينا بعيداً عن معاني الآيات
وأهدافها، كما رأينا في الأمثلة التي ذكرناها آنفاً. وكم سبقت لها أشباه ونظائر فيما سبق!

فالطريقة المثلى في تفسير الآيات أن نفرسها في ضوء أشباهها ونظائرها، وفي ضوء
سياقها وسباقها، وفي ضوء ألفاظها وأساليبها، مع الاستعانة بكلام العرب، وأساليب
العرب فيما يتعلق بمعاني الكلمات، ويتعلق بدلالة الكلام.

وأما الآثار والروايات فهي لا تكون إلا للاستئناس، فلا يقبل منها إلا ما وافق
ظاهر الآيات، وأما ما خالفه منها، فالانصراف عنه أولى وأجدى.

ولا يهمنّ واهمّ أن هذا انصراف، أو استغناء عن بيان الرسول عليه الصلاة
والسلام، ونعوذ بالله من أن نجلب على أنفسنا هذا الشقاء، أو نوقع أنفسنا في هذا
البلاء.

وإنما هو انصراف واستغناء عن أعداء القرآن، الذين أرادوا أن يتلاعبوا به باسم رسول الله وأصحابه، وأرادوا أن يحمّدوا بأمة القرآن عن جادة القرآن، والله مُوهِنٌ كيدهم، ومحبط أعمالهم.

الأصل العاشر

تجنب الإسرائيليات، والحذر منها كما نحذر الأفعى!

ليعلم الباحث أن الإسرائيليات ما وُلدت إلا عداً للقرآن، وما وُلدت إلا إضلالاً للمسلمين عن معاني القرآن، ورسالة القرآن، وكان أولى بأئمة التفسير، وأئمة الحديث أن يحذروها كل الحذر، كان أولى بهم أن يحذروها كما يحذرون الأفعى!

ولكن العجب العجيب أنهم وقعوا في فخاخ الإسرائيليات مع إدراكهم خطورة أمرها، ومع علمهم بأن إثمها أكبر من نفعها.

فهم قسموها إلى ما تجوز روايته، وما لا تجوز!

قال الإمام ابن كثير:

«غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره، عن هذين الرجلين: عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، التي أباحها رسول الله ﷺ حيث قال:

«بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رواه البخاري عن عبد الله؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح.

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به

ولا نكذبه، وتجاوز حكايته لما تقدم»^(١).

هكذا تسربت الإسرائيليات إلى تراثنا من كتب التفسير والحديث وتراكت،
والقسم الذي زعموه مباحاً، أو زعموه مسكوتاً عنه، جرّهم إلى ما لم يكن مباحاً، ولا
مسكوتاً عنه.

وهكذا التبس الحق بالباطل، واختلط الحابل بالنابل، وغشي تراثنا من
الإسرائيليات ما غشيه! وطمس من معاني القرآن ما طمسه!

سؤال يختلج في النفس:

وهنا يختلج في نفس الباحث سؤال: هل يصح أن رسولنا عليه الصلاة والسلام
أباح لنا رواية الإسرائيليات؟ وإن أباحها لنا، فلماذا أنكر على سيدنا عمر، حينما أراد
ذلك؟

فقد روى البيهقي عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ، أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّا
نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنَ الْيَهُودِ تُعْجِبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ: «أَمْتَهُوْكُمْ أَنْتُمْ كَمَا
تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيِّضَاءَ نَفِیَّةٍ، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا
اتِّبَاعِي»^(٢).

ولماذا أنكر سيدنا عبد الله بن عباس على الناس حينما أرادوا ذلك؟

فقد روى البخاري، قال: حدثنا أبو اليان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أخبرني
عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال:

يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله
على نبيكم ﷺ أحدث الأخبار بالله، محضاً لم يشب؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد
بدلوا من كتب الله وغيروا، فكتبوا بأيديهم قالوا: هو من عند الله، ليشتروا بذلك ثمناً
قليلاً! أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلاً منهم

(١) تفسير ابن كثير: ٩/١.

(٢) شعب الإيمان للبيهقي، باب ذكر حديث جمع القرآن: ٣٤٧/١.

يسألکم، عن الذي أنزل علیکم. (١)

وإذا كانت تلك الرواية، التي تمسکوا بها، واستندوا إليها تبیح الرواية عن بني إسرائيل، فهي جاءت مطلقة إطلاقاً، لا قيد فيها ولا تخصيص، فما بالهم یقیدونها بشروط، ویقسمونها إلى ثلاثة أقسام؟ ولماذا لا یفتحون باب الرواية عن بني إسرائيل على مصراعیه؟

ویاحبذا لو أنهم تركوا تلك الرواية على إطلاقها، بدون قيد ولا تخصيص، ثم أنعموا النظر في ألفاظها وأسلوبها، وحاولوا أن یتوصلوا إلى معناها الصحيح. ولو أنهم فعلوا ذلك لكانوا في نجوة من الإسرائيلیات، وما وقعوا في فخاخها الخبيثة الملعونة البتة!

ما معنى التحديث عن بني إسرائيل؟

فالرواية التي رواها الإمام البخاري هكذا:

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، عن أبي كبشة، عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. (٢)

فهناك ثلاثة أمور في تلك الرواية، جاءت تباعاً:

١ - بلغوا عني ولو آية.

٢ - وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج.

٣ - ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار.

فلنقف عندها وقفة واعية متأنية، ولننظر، ما المناسبة بين تلك الأمور الثلاث؟

فقلوله عليه السلام: (بلغوا عني ولو آية). واضح معلوم، حيث أمر المؤمنين أن

(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي: ٧٥٢٣/٥٧٢/٤.

(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي: ٣٤٦١/٥٠٠/٢.

يبلغوا الناس هذا القرآن، ويبلغوهم دين الإسلام. وهي مسئولية في أعناق المسلمين، قائمة لازمة ولا شك.

ولكن ما معنى قوله عليه السلام: (وحدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج).؟ وهل أمر المؤمنين أن يَرَوْوا عن بني إسرائيل أباطيلهم وأقاويلهم، وتُرَاهُهم البسباس، مثلما يبلغون عن نبیهم هذا القرآن العلي الحكيم؟

وما الصلة بين هذا القرآن العلي الحكيم، وبين ترهات بني إسرائيل البسباس؟ حتى يأمر عليه السلام بتبليغ القرآن، ورواية ترهاتهم في وقت واحد، وبأسلوب واحد! ألا يكون ذلك جمعاً بين النور والظلام؟ ألا يكون ذلك جمعاً بين الظل والخروج؟

لا شك أن الذين فسروا «التحديث عن بني إسرائيل» بمعنى الرواية عنهم أبعادوا النجعة، وأخطؤوا الغاية. فما كان رسول الله ليأمر المؤمنين بالرواية عن بني إسرائيل، وهم أشد الناس عداوة لدين الله، وأشد الناس عداوة لمن آمن بالله، وماذا يجني المؤمنون من الرواية عنهم غير الحسرة والندامة؟

ما معنى: لا تصدّقوا ولا تكذبوا؟

ومما شجّع الناس على الرواية عن بني إسرائيل، أو على قبول الإسرائيليات ما رواه البخاري وغيره، عن أبي هريرة، قال:

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: لا تصدّقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، و﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية. (١)

وهذه الرواية، كأختها، لا تبيح لنا شيئاً من أقاويل بني إسرائيل، كما قيل، وكما ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره، إذ قال:

«والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به

(١) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي: ٤/٥٧٨/٧٥٤٢.

ولا نكذبه، وتجاوز حكايته، لما تقدم».

فتلك الرواية لا تبیح حكاية الإسرائيليات، بل تنهانا عن الاستماع إلى أهل الكتاب، والاهتمام بأحاديثهم أصلاً، وتأمرونا بالانصراف عنهم، والنفور منهم بتاتاً.

فالاستماع إليهم من غير تصديق ولا تكذيب، ليس فيه إلا تهتار وتضييع للوقت، وما كان رسول الله ليأمر المسلمين بشيء يضيع وقتهم، ويضيع عليهم جهدهم، ويفسد عليهم دينهم، ويشغلهم عن كتاب ربهم.

ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على كل دقيقة من حياته، وكان يربي عليه أصحابه، وكان يعلمهم أن يغتنموا الوقت، ويتتهدوا الفرص. وكان يقول لهم: (إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) (١)

الحكاية في حكم التصديق!

ثم حكاية الكلام، ولو كانت من غير تصديق ولا تكذيب، تكون في حكم التصديق، وتكون إسهاماً واضحاً في الترويج، وأي تصديق وأي ترويج يكون أقوى وأرقى من أن نقرن رواياتهم وترهاتهم بكتاب الله، ونضعها منه موضع التفسير والبيان؟

وهيهات أن يبيح لنا رسول الله حكاية الإسرائيليات، وحكاية ترهاتهم البسباس، فقلوه عليه الصلاة والسلام:

(لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، و(قولوا آمنا بالله وما أنزل) الآية.)

ليس إلا أمراً بالإعراض عنهم، والتعفف عن أباطيلهم وخرافاتهم حيث ورد في صفات المؤمنين:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥].

وهل عند أهل الكتاب غير الأباطيل والخرافات؟ وهل عندهم غير اللغو

(١) مصنف عبدالرزاق، باب ترك المرء ما لا يعنيه: ١١/٣٠٧/٢٠٦١٧.

والتأثيم؟ وماذا يفعل المؤمن بسماعها، وماذا يستفيد منها؟

ولا يعزبنّ عن بالنا أن لفظ بني إسرائيل لا يطلق إلا على غير المسلمين من اليهود والنصارى، وليست الرواية عنهم إلا صورة من صور موالاتهم، وتكرمتهم، وقد نهينا عنها أشد النهي، حيث قال تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: ٥١].

فمن أي جهة رأينا وجدنا مفهوم الرواية عن بني إسرائيل، أو مفهوم الحكاية عنهم مفهومًا سقيمًا، يؤدينا إلى محذور، ويوقعنا في المحذور!

فلا بد أن يكون للتحديث عن بني إسرائيل معنى آخر، يكون سليماً من تلك الإشكالات، ويكون مستوياً على هؤلاء القوم، فنقول وبالله التوفيق:

معنى: التحديث عن شخص أو قوم:

المعنى الأصل للتحديث عن الشخص، أو التحديث عن القوم: هو ذكر ما فيه من خير أو شر، وذكر ما فيه من محامد أو مساوئ، وذكر ما يتصل به من أحوال وأخبار، فقالوا - مثلاً - : حَدَّثَ عَنْ مَعْنٍ وَلَا حَرَجَ.

يَعْنُونَ مَعْنَ بْنَ زَائِدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِي وَكَانَ مِنْ أَجْوَادِ الْعَرَبِ. (١)

وقال ابن المعتز:

تَعَاهَدَتَكَ الْعِهَادُ يَا طَلَّلَ حَدَّثَ عَنِ الظَّاعِنِينَ ، مَا فَعَلُوا

فَقَالَ: لَمْ أَدْرِ غَيْرَ أَنَّهُمْ صَاحَ غَرَابٌ بِالْبَيْنِ ، فَاحْتَمَلُوا (٢)

وقال الآخر:

حَدَّثَ عَنِ الْمَاضِي وَأَعْرَاسِهِ وَعَنِ صُرُوفِ الزَّمَنِ الْغَادِرِهِ

(١) مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري: ١/٢٠٧/١١٠٣.

(٢) ديوان ابن المعتز: ١/٤٥٦.

وعن جدود فيك ميمونة وعن جدود بعدها عاثره^(١)

هذا هو معنى التحديث عن الشيء، كما نجده في كلام العرب.

معنى: حدثوا عن بني إسرائيل:

فإذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام:

(حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج) فالتحديث عن بني إسرائيل هو ذكر أحوالهم وأخبارهم، وذكر أعمالهم وأفعالهم، وذكر حاضرهم وغابرهم.

وماذا عند بني إسرائيل في تاريخهم الطويل؟ حتى يُذكر، غير المكر والخداع، وغير الشقاق والنفاق، وغير الفسق والفجور، وغير العكوف على السيئات والإغراق في الشهوات، وغير تكذيب الرسل والتبصيت لقتل الأنبياء، وغير إشاعة المنكر والفحشاء، وغير الشحّ والشحناء!!

فالقرآن كشفهم كشفاً، وفضحهم فضحاً، وذكر سرّهم وجهرهم، وذكر حاضرهم وغابرهم، وحذّر المؤمنين تحذيراً ألا يتخذوهم أولياء، ويكونوا منهم دائماً على حذر، كما يكونون من العقارب، والحيات، والأفاعي على حذر!

ولعل نبينا عليه الصلاة والسلام أراد من أتباعه المؤمنين أن يفعلوا هكذا، أراد منهم أن يفعلوا بهم مثلما فعل القرآن، فيحذروا بني إسرائيل، ويحذّروا الناس منهم. ولا يخافن أن كشف مساوئهم يكون من الإثم، أو يكون من الاغتيال، أو يكون من الاعتداء، فليس فيه أيّ حرج، بل هو برّ وإحسان إلى البشرية جمعاء، حتى لا يُخدعوا منهم، ولا يقعوا في فخاخهم الخبيثة الملعونة لكونهم على غير علم.

فلننظر إلى علماءنا الأعلام، كيف قلبوا الأمر، وعكسوا الوضع، وفعلوا بهؤلاء الأعداء ما لم يؤمروا به، حيث فتحوا لهم صدورهم، وأصغوا إليهم آذانهم، واقتبسوا منهم، وتلقفوا كل ما ألقوه إليهم، ثم أفسحوا المجال لتلك الإسرائيليات، في مجالس دروسهم، وأدخلوها في بطون كتبهم، فكانت الكارثة أية كارثة!!

(١) دواوين الشعر العربي على مر العصور: ١٢٨/٥٥.

روايات كاذبة عن الصحابة!

لا يقولنّ قائل: إن استمع إليهم علماؤنا، فقد استمع إليهم قبل ذلك أصحاب رسول الله، عليه وعليهم الصلاة والسلام، فكم جاءنا من تلك الإسرائيلية عن طريق أبي هريرة، وكم جاءنا منها عن طريق عبد الله بن عباس، وكم جاءنا منها عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص، وكم جاءنا منها عن طريق غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين!!

فما ذنب علمائنا المحدثين أو المفسرين، إن اقتفوا آثار سلفهم الصالحين من أصحاب رسول الله؟

لا يقولنّ قائل هذا الكلام بعد ما مرّ معنا آنفاً من إنكار سيدنا عبد الله بن عباس على قوم كانوا يذهبون إلى أهل الكتاب ليسمعوا منهم رواياتهم وأقاويلهم؛ ففيه دليل واضح على أن ابن عباس كان يكرههم، وكان يكره رواياتهم، وترهاتهم.

وعلى هذا، فنحن نملك الجزم بأن كل ما جاءنا من الإسرائيلية عن طريق سيدنا عبد الله بن عباس، هو منه بريء، والأعداء هم الذين وضعوا تلك الروايات الكاذبة وألصقوها به، ليروّجوا بضاعتهم الكاسدة في سوق المسلمين.

وإذا فعلوا ذلك مع سيدنا عبد الله بن عباس، فما الذي يمنعهم من أن يفعلوا ذلك مع سيدنا أبي هريرة، أو سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيرها من أصحاب رسول الله؟

وإذا، فلنعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يمتّون بأية صلة إلى تلك الإسرائيلية، وكذلك تلامذتهم الراشدون، أو التابعون لهم بإحسان، والأمر كله كذب وافتراء على هؤلاء.

فهؤلاء كانوا أعقل، وأفقه من أن يقعوا في تلك الفخاخ الخبيثة الملعونة، ونبيهم عليه الصلاة والسلام قد حذّرهم إياها تحذيراً، وخوّفهم إياها تخويفاً.

قد يقول قائل: احتمال أن تكون تلك الروايات الإسرائيلية مختلقة، وموضوعة على بعض الصحابة والتابعين، إنما يتجه في الروايات التي يكون في أسانيدھا راو مجهول، أو ضعيف، أو وضاع، أو متهم بالكذب، أو سيئ الحفظ، يخلط بين الروايات ولا يميز، أو نحو ذلك، ولكن كم من تلك الروايات حكم عليها صيارفة الحديث بأنها صحيحة السند، أو حسنة السند، أو أسانيدھا جيدة، أو ثابتة، فماذا يقال فيها؟!

نقول: لا منافاة بين كونها صحيحة السند، أو حسنة السند، أو قوية السند وبين كونها من موضوعات بني إسرائيل وأكاذيبهم.

والترهات، والخرافات، والأكاذيب إذا جاءت بأسانيد صحاح ومثان، فهي تكون أدعى إلى الشك والريبة في أمرها، وتكون حجة واضحة صارخة على كونها مكذوبة، ولا يخفى أمرها على من كان من نقادها.

فإن الوضاعين حينما يضعون الروايات، ويريدون لها الرواج والانتشار بين الناس، لا يركبون عليها إلا أسانيد قوية ومتمينة حتى تطير تلك الأكاذيب بسرعة في الآفاق، وتكون مقبولة عند الناس على مافيها من علات وظلمات! ولو أراد شخص أن ينبذها، لما فيها من آفات وظلمات، فهو يفكر في أمرها قبل أن ينبذها ألف مرة، لقوة أسانيدھا.

رواية قوية في سندھا، منكرة في متنھا!

نذكر على سبيل المثال، تلك الرواية التي أثبتها معظم المفسرين في أسفارهم، إن لم نقل كلهم، وفسروا بها قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾

[الأحزاب: ٦٩].

قالوا في تأويل تلك الآية:

قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن

عبادة، حدثنا عوف، عن الحسن ومحمد وخلاس، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ مُوسَى كَانَ رَجُلًا حَيًّا، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾».

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً، وقد رواه في أحاديث «الأنبياء» بهذا السند بعينه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، كَانَ رَجُلًا حَيًّا سِتِيرًا، لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتَحْيَاءَ مِنْهُ، فَأَذَاهُ مِنْ آذَاهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَتَسْتَرُ هَذَا التَّسْتَرُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أَدْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ، وَإِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام، فَخَلَا يَوْمًا وَحْدَهُ، فَخَلَعَ ثِيَابَهُ عَلَى حَجَرٍ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَّغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرٌ، ثَوْبِي حَجَرٌ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَأَوْهُ عُريَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَبْرَاهُ مِمَّا يَقُولُونَ، وَقَامَ الْحَجَرُ، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبَسَهُ، وَطَفَّقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللَّهِ إِنْ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا - قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾».

وهذا سياق حسن مطول، وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. (١)

نقد الرواية:

تلك رواية رواها الإمام البخاري، ورواها غيره من أئمة الحديث، وتلقاها أئمة التفسير قاطبة بالقبول، وقال عنه ابن كثير: هذا سياق حسن مطول!

ولكن هل يمنع ذلك كله من كونها من الإسرائيليات؟

إنا لا نشك في كونها من الإسرائيليات الممقوتة، كما لا نشك في كون موسى من أنبياء الله المكرمين. ونتعجب كيف استساغها، من استساغها من المحدثين والمفسرين! ألا تمس تلك الرواية كرامة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ وماذا بقي له

(١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ٤٨٥/٦.

من الكرامة بعد ما وقف في القوم عرياناً، ورآه الناس كلهم في حالة لا يرضاها؟!!

وأين تلك الرواية من قوله تعالى:

﴿يَبْنِيْ عَادَمَ قَدْ اَزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِدِشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ
ءَايَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾ يَبْنِيْ عَادَمَ لَا يَفْنِيَنَّكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ
عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهَمًا اِنَّهُمْ يَرِيْنَكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٧﴾﴾ [الأعراف: ٢٦-٢٧].

فالله يستر على كل شخص، ويجب الإنسان إذا كان حياً سِتيراً، والشيطان هو
الذي ينزع عن بني آدم لباسهم، وهو الذي نزع عن أبونا لباسهما، وأخرجهما من الجنة،
وما استطاع أن ينزع عنهما لباسهما إلا بعد ما عصيا ربهما، وسيدنا موسى لم يعص ربه،
حتى ينجح فيه الشيطان!

وأما ربه فأكرمه غاية الإكرام، وألبسه حُلل النبوة والرسالة، وما كان ليعريه، أو
يجرده من لباسه أمام الملائكة، فتلك فضيحة لا يستحقها المرسلون!

وما كان الله لعباً بشبهة قوم عصاة طغاة أشقياء، إن كانت عندهم شبهة!
فشبهتهم لا تنتهي، ولا يشفيهم إلا الكي بنار هي مصيرهم!

وسيدنا موسى لم يتعرّ، وإنما بنو إسرائيل هم الذين تعرّوا، وتجردوا من لباسهم،
وأرادوا أن يجردوا نبيهم موسى عليه السلام كما تجردوا، وليس ذلك فحسب، فهم
يريدون أن يجردوا بني آدم كلهم!! قاتلهم الله أنى يؤفكون!

رواية أخرى سندها قوي، ومتنها منكر!

قالوا في تفسير قصة موسى مع صاحبه:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]

وهذا هو الخضر، عليه السلام، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ.
بذلك قال البخاري:

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، أخبرني سعيد بن جبير

قال: قلت لابن عباس: إن نوحاً البِكَالِيَّ يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب، رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فُسِّلَ: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يا رب، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً، تجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثمَّ.

فأخذ حوتاً، فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون عليهما السلام، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج منه، فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر سرباً، وأمسك الله عن الحوت جريّة الماء، فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهما وليلتها، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: ﴿إِنَّا غَدَاؤُنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢] ولم يجد موسى النّصَبَ حتى جاوزا المكان الذي أمره الله به. قال له فتاه: ﴿أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴾ [الكهف: ٦٣] قال: «فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجباً، فقال: ﴿ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ [الكهف: ٦٤].

قال: «فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مُسَجَّى بثوب، فسلم عليه موسى، فقال الخضر: وَأَتَى بِأَرْضِكَ السَّلام! قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، أتيتك لتعلمني مما علّمت رشداً. ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧]، يا موسى إني على علم من علم الله علّمني، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علّمك الله لا أعلمه. فقال موسى: ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: ٦٩] قال له الخضر: ﴿فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [الكهف: ٧٠].

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوه، فعرفوا الخضر، فحملوهم بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقُدُوم، فقال له موسى: قد حملونا بغير نول، فعمدت إلى سفينتهم

فخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئاً إمرأ. ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٧٢) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿[الكهف: ٧٢-٧٣] قال: وقال رسول الله ﷺ: «كانت الأولى من موسى نسياناً». قال: وجاء عصفور فنزل على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، أو نقرتين فقال له الخضر: ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر.

ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، فقال له موسى: ﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ﴾ قَالَ أَقَلَّتْ نَفْسًا رَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾ ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٧٤-٧٥] قال: «وهذه أشد من الأولى»، ﴿قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَٰحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا﴾ (٧٦) فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴿[الكهف: ٧٦-٧٧] قال: مائل.

فقال الخضر بيده: ﴿فَأَقَامَهُ﴾، فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، ﴿لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٧٧) قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿[الكهف: ٧٧-٧٨] فقال رسول الله ﷺ: «وَدِدْنَا أَنْ مُوسَىٰ كَانَ صَبْرًا حَتَّىٰ يَقْصُ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَيْرِهِمَا» (١).

وجوه النكارة في الرواية:

تلك الرواية رواها الإمام البخاري وغيره من أئمة الحديث، وتلقاها أئمة التفسير بالقبول، واستندوا إليها في تأويل تلك الآيات، وإذا أنعمنا النظر فيها، تأكد لدينا أنها من الإسرائيليات الممقوتة، وذلك لما يلي:

الوجه الأول:

إن سئل موسى: أي الناس أعلم؟ فهذا السؤال لا يكون إلا للإحراج، وكم أخرج موسى، وكم أودى في قومه، حيث قال تعالى:

(١) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: ١٧٥/٥.

﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: ١٠٨].

فإن كان الرد على هذا السؤال ب(أنا) في مثل هذا الموطن، فماذا فيه حتى
يستوجب العتاب من الله؟ وما كان من قصد موسى أبداً أن يتبجح بعلمه، أو يتعظم
على ربه، وإنما هو تخلص وهروب من إحراج القوم.

والرسول إذا أرسل إلى قوم ليعلمهم، ويخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم،
فهو أعلمهم يقيناً، ويكون فيهم بمنزلة الأستاذ من تلاميذه الصغار، فماذا على الأستاذ
إن قال لتلاميذه: أنا أعلم منكم؟ وإذا لم يكن أعلم منهم فكيف يعلمهم؟

الوجه الثاني:

يوجد في الرواية اختلاف واضح، حيث ورد فيها ما يلي:

«فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لي عبداً بمجمع البحرين
هو أعلم منك».

وقال صاحب موسى: «يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه، لا تعلمه
أنت، وأنت على علم من علم الله عَلَّمَكِهِ الله لا أعلمه».

فالكلام الأول صريح في أن هذا العبد الموجود بمجمع البحرين، كان أعلم من
موسى.

والكلام الآخر صريح في أنه لم يكن أعلم من موسى، وإنما هما يجولان في مجالين
مختلفين، وكل في مجاله أعلم من غيره.

الوجه الثالث:

ذكر القرآن تلك القصة، وأسهب فيها، والقارئ حينما يقرأها، لا يشعر من أي
كلمة، أو من أي آية أن تلك الرحلة كانت عتاباً من الله، أو كانت تأديباً لموسى على ذنب
ارتكبه، خلافاً لما جاء في الرواية، فإنه يشعر بذلك.

الوجه الرابع:

تلك الرواية تذكر صاحب موسى، وكأنه من بني آدم، وكان معروفاً في القرية التي كان يسكن فيها، ومن هنا اختلف الناس في أمره، فذهب بعضهم إلى أنه نبي من الأنبياء، والبعض الآخرون إلى أنه ولي من الأولياء، واختلفوا في شأنه: أنه مات، أم ما زال على قيد الحياة؟

وأما سياق الآيات، فهو واضح في أنه كان من جنس الملائكة، فإن الأعمال التي تمت على يديه، كلها تتصل بالعلم التكويني، والعلم التكويني لا يُؤْتَاهُ إِلَّا الملائكة المقربون. وأما النبي، أو الولي، فهذا ليس من اختصاصه، وإنما الذي يخصه هو علم الشرع.

الوجه الخامس:

تذكر الرواية أن سيدنا موسى وجد صاحبه مسجى بثوب، وكأنه كان نائماً، والآية توحى بأنه أدركه وهو على جناح السفر، أو كان يتأهب للخروج، فقال له: ﴿هَذَا تَبِعَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦].

الوجه السادس:

جوّ القصة، وأسلوبها لا يحمل تنبيهاً لسيدنا موسى على أن هناك من هو أعلم منه، بل هو تثبيت لفؤاده، وتدريب له على الصبر، ولذلك نرى السياق يركّز على فضيلة الصبر، فتلك سبع عشرة آية، تكرر فيها لفظ الصبر سبع مرات. وما تكرر لفظ الصبر في أيّ سياق أو في أية سورة، بقدر ما تكرر في تلك الآيات.

وسيدنا موسى كان في محنة شديدة، ومعاناة مرهقة من قومه، وقد كانوا قوماً لُداً. ولعله أؤذي أذى ما أؤذيها غيره، كما يظهر من تلك الآيات:

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُورُ لِمَ تُوَدُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾

فالظروف التي كان يعيشها سيدنا موسى، كانت في غاية الحرج، وكانت تحدياً صارخاً لصبره وحلمه، وكان عليه السلام، وهو في تلك المعاناة الشديدة المثبّطة للهمم، والمزلزلة للأقدام، كان فيها بحاجة إلى صبر كالجبال.

فأرسله الله إلى ذلك الملك الكريم، حتى يريه شيئاً من ملكوت الله، ويطلعه على طرف من أسرار الغيب، فإن الإنسان لا يصبح فؤاده فارغاً إلا لبعده عن أسرار الغيب، ولو عرف ما يخفيه الغيب من خير وحكمة، لهان عليه الأمر، مهما عظم، ومهما اشتد. وموسى لم يستطع أن يصبر على تصرفات صاحبه، لأنه ما كان يعرف ماذا وراءها، فلما عرف الحكمة وعرف السبب، سكن واطمأن.

أمارات الوضع بادية عليها!

وبالجملة، فالقصة التي ذكرها القرآن تختلف اختلافاً كبيراً مما تذكره الروايات، تختلف منها في تفاصيلها، وتختلف في روحها وأهدافها. ولو كانت تلك القصة من رسول الله لما اختلفت هذا الاختلاف.

والقصة قصة سيدنا موسى، ولها صلة ببني إسرائيل وتاريخهم، ومعلوم أن بني إسرائيل آذوا موسى في حياته، وأسأؤوا إليه بعد مماته، كما نرى في تلك القصة نفسها، حيث حرفوها عن حقيقتها، وصرفوها عن أهدافها، وجعلوها قصة عتاب وملام، في حين أنها قصة تثبيت وتمكين، وقصة عزاء وتسلية، وهي تدل على وجاهته عند الله.

وهم بصنيعهم هذا، أسأؤوا إلى نبيهم موسى، حيث أوقفوه في موقف العتاب من ربه، وأسأؤوا إلى كتاب الله القرآن، حيث تلاعبوا بآياته، وحرفوا الكلم عن مواضعه.

أسأؤوا إلى الناس جميعاً حيث شغلهم عن روح القصة وأهدافها، وهم بأمس حاجة إلى أن يستوعبوها، حتى لا يضلّوا في تأويل الأحداث ونتائجها، ويكونوا دائماً على ثقة بالله وحكمته ورحمته، ولو كانت الظروف توحى إليهم باليأس، وكانت الرياح تجري بما لا تشتهي السفن.

وإذا كانت الرواية تحمل تلك المخالفات، وتشتمل على تلك المناقضات، فما الذي يمنعنا من أن نشك في صحتها، ولو كانت قد رويت عن طريق سيدنا عبد الله بن عباس؟ وماذا علينا إن اعتبرناها من الإسرائيليات الممقوتة؟ فالقارئ كلها تشهد بأنها ألصقت به إلصاقاً، وهو منها بريء!

فكم من الإسرائيليات رويت بأسماء الصحابة، وركبت عليها أسانيد صحاح متان، حتى يستسيغها الناس، ويقبلوها، ولو على مضض وامتناع!

رواية أخرى ثالثة سندها قوي، ومتنها منكر!

روى الإمام البخاري في صحيحه، فقال:

حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال لم يكذب إبراهيم - عليه السلام - إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل قوله (إني سقيم) وقوله: (بل فعله كبيرهم هذا) وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها، فقال من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ، فقال ادعي الله لي، ولا أضرك فدعت الله فأطلق، ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد، فقال ادعي الله لي، ولا أضرك فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتونني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان! فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي، فأوماً بيده مهياً؟ قالت: رد الله كيد الكافر، أو الفاجر - في نحره وأخدم هاجر، قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء الساء.^(١)

وروى نفس الرواية الإمام مسلم في صحيحه، مع فرق يسير في بعض العبارات، قال:

وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب

(١) صحيح البخاري: ٢/٤٥٨/٣٣٥٨.

السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال « لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله قوله (إني سقيم). وقوله (بل فعله كبيرهم هذا) وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف فقال لها مهيم قالت خيراً كف الله يد الفاجر وأخدم خادماً. قال أبو هريرة فتلک أمکم یا بنی ماء السماء. ^(١)

فتلك رواية رواها الشيخان، ورواها الآخرون من أصحاب الجوامع والسنن، وذلك دليل على أنها جاءت بسند صحيح، ولذلك نرى جماعة من المفسرين رحمهم الله تلقوها بالقبول، وفسروا بها الآيات، ولكن الرواية تحتوي على معضلات يصعب على الباحث أن يغمض عنها، وهي كما يلي:

المعضلة الأولى:

لقد ذكر الله سيدنا إبراهيم بلقب الصديق، حيث قال تعالى:

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١].

(١) صحيح مسلم - باب من فضائل إبراهيم الخليل: ٧/٩٨/٦٢٩٤.

فما معنى الصديق؟ الصديق من الصدق، وليس من التصديق كما وهم العلامة الزمخشري. (١)

وهو على وزن فَعِيل، وهو من أبنية المبالغة، فالصديق هو الذي لا يعرف غير الصدق، فعمله كله صدق، وقوله كله صدق، وتفكيره كله صدق.

فالصديق لا يعرف الكذب، ولا يكذب أبداً، وإذا كذب الرجل كذبة واحدة لا يكون صادقاً، فكيف يكون صديقاً، ثم إن كذب ثلاث كذبات فهو أبعد من أن يكون صادقاً، وأبعد مائة مرة من أن يكون صديقاً!

المعضلة الثانية:

سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: (بل فعله كبيرهم هذا) لم يكن ذلك من الكذب في شيء، بل كان أسلوباً حكيماً من أساليب الدعوة، وهذا الأسلوب عمل عمله في قلوب القوم، حيث رجعوا إلى أنفسهم وتلاوموا على ما كانوا فيه من عبادة الأصنام، ولو لوقت قصير، قال تعالى:

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٤].

ثم لو سكت إبراهيم على قوله: (بل فعله كبيرهم هذا)، ولم يزد عليه شيئاً، لكان لقائل أن يقول ما قيل، ولكنه زاد عليه: ﴿فَسَلُّوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣].

ثم عاد عليهم كرة أخرى يعاتبهم، ويهزئ عقولهم وقلوبهم:

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ﴾ (٦٦) ﴿أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [٦٦-٦٧].

فالنظر في سياق الكلام لا يدع لنا مجالاً للقول بأن قول إبراهيم: (بل فعله كبيرهم هذا) كان من الكذب، أو كان من التورية كما قيل، بل هو كلام كله صدق، وكله حكمة، وكله شجاعة.

(١) الكشف عن حقائق غوامض التنزيل: ١٨/٣.

وقول سيدنا إبراهيم: (إني سقيم) أيضاً ليس من الكذب في شيء، فلفظ السقيم يُستعمل للمهموم المحزون، كما يستعمل لمن أصابه مرض في جسده، بل استعماله في معنى المهموم المحزون أكثر من استعماله في معنى مريض الجسم. ولا بأس بأن نمرّ على بعض الأمثلة:

لفظ: «سقيم» في كلام العرب:

قال لبيد بن ربيعة العامري:

أُضْحَتْ مَعْطَلَةٌ وَأَصْبَحَ أَهْلُهَا ظَعَنُوا، وَلَكِنَّ الْفُؤَادَ سَقِيمٌ^(١)

وقال كثير عزة:

أَفِي الدِّينِ هَذَا إِنَّ قَلْبِكَ سَالِمٌ صَحِيحٌ وَقَلْبِي مِنْ هَوَاكِ سَقِيمٌ^(٢)

وقال ابن دريد:

شَفَهُ الْهَمُّ فَهُوَ نَضُو سَقِيمٌ أَيُّ نَفْسٍ مَعَ الْهُمُومِ تَعِيشُ^(٣)

وقال عمر بن أبي ربيعة:

أَبَاكَرَةٌ فِي الظَّاعِنِينَ رَمِيمٌ وَلَمْ يَشْفَ مَتَبُولُ الْفُؤَادِ، سَقِيمٌ؟^(٤)

وقال جرير:

يَرْمِينَ مَنْ خَلَلَ السُّتُورَ بِأَعْيُنٍ فِيهَا السَّقَامُ وَبَرٌّ كُلُّ سَقِيمٍ^(٥)

(١) ديوان لبيد بن ربيعة العامري: ٩٩/١.

(٢) ديوان كثير عزة: ٢٠١/١.

(٣) ديوان ابن دريد: ١٣٥/١.

(٤) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة: ٣٤٠/١.

(٥) ديوان جرير: ٥٨٥/١.

وقال ذو الرمة:

ألمًا بمحزونٍ سقيمٍ وأسعفا
هواهُ بميِّ قبل أن تتكلَّمَا^(١)

وقال ابن المعتز:

أقول وقد طال ليل الهموم
وقاسيت حزن فؤادٍ سقيم^(٢)

أي كذب يا ترى؟!

وسيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: (إني سقيم) كان في حزن شديد على إصرار قومه على الكفر والشرك، شأن كل نبي على استكبار قومه، ونفورهم من رسالته.

والقرآن صريح في أن الرسل والأنبياء كانوا يذوبون همًا وحزنًا على قومهم، حينما كانوا يرون منهم الإباء والإنكار، مثلما قال تعالى يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام:

﴿ فَلَعَلَّكَ بَدِخٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦].

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَضِلُّ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدَى مِنْ يَشَاءُ فَلَا نَذِيبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

فأي كذب يا ترى، إذا قال إبراهيم لقومه: (إني سقيم)؟ وإبراهيم هو إبراهيم في رقة قلبه، وحرصه على هداية قومه، وحزنه على عتوهم واستكبارهم عن عبادة الله!

وأما ما قيل من أنهم كانوا يريدون الخروج لعيد من أعيادهم، واستصبحوا إبراهيم في خرجتهم هذه، وإبراهيم لم يكن راغباً في صحبتهم، فاعتل بذلك القول، فهو قول سقيم، والقصة لا أصل لها.

والذي فعله إبراهيم، ما فعله في غياب قومه من القرية، ولم تكن تلك مفاجأة

(١) ديوان ذي الرمة: ٧٥٧/١.

(٢) ديوان ابن المعتز: ٣٩٦/١ - وأبو منصور الثعالبي - أحسن ما سمعت: ٢١/١.

خالصة، بل قد أنذرهم مسبقاً بما يريد أن يفعل بأصنامهم، حيث قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ حَافِظُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا حَافِظِينَ بِهَا عِيدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَلْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدِيرِينَ ﴿٥٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٥١-٥٧].

فصادف منهم غفلة، ووجد فرصة سانحة، فسجل عليهم تلك البطولة المؤمنة الرائعة قبل أن تفوته تلك الفرصة السانحة، وكان أحقَّ بها وأهلها.
المعضلة الرابعة:

تلك حقيقة ما سمّوه (الكذبة الأولى) و(الكذبة الثانية)، فإنهما ليستا من الكذب في شيء.

وأما (الكذبة الثالثة) فلم يرد لها ذكر في القرآن، وهي لا تصمد للتحقيق، وقبل هذا وذاك فإن رائحة الإسرائيليات فيه تزكم الأنوف، فهي - ولا مرية فيه - قصة إسرائيلية وضعها من وضعها، حقداً على سيدنا إسماعيل، وبني إسماعيل!

فبنو إسرائيل يحملون الحقد القديم على سيدنا إسماعيل وبني إسماعيل، ويحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله، ويزعمون أن سيدنا إسماعيل وُلد من بطن أمة كان وهبها ملك مصر لأم إسحاق، وهي هاجر أم إسماعيل، وبذلك يرون سيدنا إسماعيل وبني إسماعيل، كما يرون الرسول الذي بُعث فيهم، بعين الاحتقار، ويصمّونهم بأنهم أبناء الجارية، أبناء خدامة لأم إسحاق، ويرون أنفسهم أشرف منهم حسباً، وأكرم نسباً!

كلمة فيها سخرية واستهزاء!

وهذا الذي تشير إليه خاتمة تلك الرواية، وهي قول الراوي:

(فتلك أمكم يا بني ماء السماء!)

وتلك كلمة فيها سخرية واستهزاء أي استهزاء بني إسماعيل، وهي بيت القصيد
في تلك الرواية، كأن الرواية ما وضعت إلا لتلبس على بني إسماعيل تاريخهم، وتلقي في
روعهم أنهم ليسوا كريم المحتد!

والحق الذي كانت تغلي به صدورهم، هو الذي حملهم على أن يصرحوا بتلك
النتيجة التي كانت تهتهم، فإنهم لو لم يصرحوا بتلك النتيجة، ربما يسمع السامع تلك
الرواية، ويمر بها سريعاً من غير أن ينتبه لما يقصدون!

ومما لا شك فيه أن سيدنا أباهريرة رضي الله عنه لم ينطق بتلك الكلمة العوراء،
ولم يرو تلك الرواية الكاذبة أصلاً، وإنما هي فرية عليه، لا مزية فيها.

والسيدة هاجر لم تكن أمة أو خدامة ليوم من الأيام، ولم تكن هدية من ملك مصر
إلى أم إسحاق، حتى تخدمها.

لغات قيمة للفراهي:

وللإمام الفراهي رحمه الله بحث نفيس قيم باللغة الأردنية، وهو بحث تاريخي
يتحدث عن نسب كامل للنبي عليه الصلاة والسلام بدءاً من أبيه، وانتهاء إلى أبي البشر
آدم عليه الصلاة والسلام.

والبحث يشتمل على تحقيقات نادرة تتعلق بتاريخ إبراهيم وذرية إبراهيم، وينقب
عن حلقات مذهولة من تلك السلسلة المباركة، ويكشف ما فعل اليهود من تحريفات
في كتبهم حتى يشوهوا صورة سيدنا إسماعيل والسيدة أم إسماعيل، ويكتموا أمر الكعبة
وما حولها، ويضلّلوا الناس عن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.

وبين الفراهي في ذلك البحث أن هاجر أم إسماعيل لم تكن أمة ولا خدامة، بل
كانت سيدة كريمة شريفة من أسرة كريمة شريفة من جرهم، وهي قبيلة كبيرة مشهورة
من قبائل بني قحطان. وهم العرب العاربة، وكانوا يقطنون في جزيرة العرب، وكانت
مملكتهم تمتد من اليمن إلى شمال الشام، ومن نهر دجلة إلى نهر النيل، وهم حكموا تلك
البلاد قروناً متطاولة، وكان منهم الملك العادل الصالح المذكور في القرآن، ألا وهو ذو
القرنين.

وَجُرَّهُمْ كَانُوا يَحْكُمُونَ الْحِجَازَ، وَكَانَ مِنْ مُلُوكِهِمْ (أَبُو مَلِكٍ)، الْمَذْكُورُ فِي التَّوْرَةِ، وَهُوَ الَّذِي اسْتَقْبَلَ سَيِّدَنَا إِبْرَاهِيمَ، حِينَ هَاجَرَ مِنْ بَابِلَ إِلَى كِنْعَانَ، وَمَكَثَ إِبْرَاهِيمَ هُنَاكَ فِتْرَةً، ثُمَّ تَوَجَّهَ مِنْ كِنْعَانَ إِلَى أَرْضِ الْحِجَازِ، وَأَلْقَى هُنَاكَ عَصَا التَّرْحَالِ.

تَوَجَّهَ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَرْضِ الْكَعْبَةِ:

وَلَقَدْ جَاءَ ذِكْرَ رَحْلَةِ إِبْرَاهِيمَ فِي كِتَابِ التَّكْوِينِ فِي الْبَابِ: (١٢-١٣) وَهُوَ وَاضِحٌ فِي أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَتَوَجَّهْ تَلْقَاءَ بَيْتِ الْمَقْدَسِ، بَلْ تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ الْحِجَازِ، وَنَزَلَ هُنَاكَ. وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ:

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ (٦٨) ﴿قُلْنَا نَارُكُمْ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) ﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (٧٠) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾ [٦٨-٧١].

قال ابن الجوزي:

فأما قوله تعالى ﴿إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ ففيها قولان:

أحدهما: أنها أرض الشام، وهذا قول الأكثرين. وبَرَكْتُهَا: أَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ أَكْثَرَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْهَا، وَأَكْثَرَ فِيهَا الْخُصْبَ وَالشَّارَ وَالْأَنْهَارَ.

والثاني: أنها مكة، رواه العوفي عن ابن عباس. والأول أصح. (١)

نقول: الأمر على العكس، فالأصح هو القول الثاني دون الأول على قلة قائليه؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ بِأَسْلُوبِهِ يَرشِدُنَا إِلَيْهِ، فَلْنَمْنَعِ النَّظَرَ فِي تِلْكَ الْآيَاتِ:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١].

﴿وَلَسَلِمْنَ مِنَ الرِّيحِ عَاصِفَةٍ تَمْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨١].

(١) زاد المسير في علم التفسير - سورة الأنبياء آية: ٧١.

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٦].

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدًى وَالْقَلْبَ ذَلِكَ لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٧].

أرض الكعبة هي الأرض المباركة للعالمين:

فمما لا يخفى أن الآية الأولى ناظرة إلى المسجد الأقصى، والأخرى ناظرة إلى أرض الشام، بينما الآيتان الأخيرتان ناظرتان إلى المسجد الحرام، والملاحظ في تلك الآيات أنها حينما كانت ناظرة إلى المسجد الأقصى، أو أرض الشام قيل: (باركنا حوله) أو (باركنا فيها)، ولكن حينما كانت ناظرة إلى المسجد الحرام، قيل: (مباركاً للعالمين) وقيل: (قياماً للناس).

فالمسجد الأقصى تنزل البركات حوله، وأرض الشام، وأرض فلسطين جعلت فيها البركات، وأما الكعبة أو المسجد الحرام فله شأن آخر، حيث تكون بركاته غير محدودة، فهو مبارك وهدى للعالمين جميعاً، وهو قيام وعمود الحياة لجميع الناس في أرجاء المعمورة.

فحينما قيل عن سيدنا إبراهيم وسيدنا لوط عليهما السلام:

﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ [٧١].

علمنا أن إبراهيم ولوطاً عليهما السلام حينما خرجا من العراق لم يتوجها تلقاء بيت المقدس، ولم يتوجها تلقاء أي بلد آخر، بل توجهها إلى أرض الكعبة المقدسة، أرض الحجاز، فإنها هي التي بارك الله فيها للعلمين.

وكنعان في تلك الأيام كان جزءاً من جزيرة العرب، وكان يطلق هذا الاسم على الضفة الشمالية والضفة الغربية من العرب. ثم تكاثر أهل كنعان وتوسعوا وانتشروا، وامتدت مساكنهم إلى حدود الشام، فطفقوا يطلقون لفظ كنعان على سواحل الشام. السيدة هاجر من أسرة شريفة من جرهم:

المهم أنه استقبل (أبو ملك) سيدنا إبراهيم في كنعان استقبالا حسناً، وأكرم

مشواه، وزوجه كريمته هاجر، فأنجبت إسماعيل، ولما شت إسماعيل، وبلغ مبلغ الرجال، تزوج في أخواله من جرهم. فهاجر وحليلة ابنها إسماعيل، كلتاهما كانتا من جرهم، وكانتا من أسرة عالية كريمة شريفة ذات حسب ونسب.

ومن هنا قال زهير بن أبي سلمى المزني، وهو شاعر جاهلي:

فَاقْسَمْتُ بِالْبَيْتِ الَّذِي طَافَ حَوْلَهُ رِجَالُ بَنَوُ مِنْ قُرَيْشٍ وَجُرْهُمِ (١)

فبني البيت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ولهما قرابة قريبة وصلة وثيقة بقبيلة جرهم، وإذا كان بناء البيت ورفع قواعده بيد إبراهيم وإسماعيل، فلا يتصور أن يكون جرهم بعيدين من الأمر، ولم يقوموا بواجبهم في مساعدتهما، وجاء بعدهم قریش، فهم كانوا يُعنون بخدمته وترميمه كلما عدا عليه الزمان.

الحق أبلج والباطل لجلج!

تلك خلاصة ما توصل إليه الفراهي في بحثه القيم، مع زيادات وإضافات إلى ما كتبه الفراهي، والحديث ذوشجون، وتحريفات اليهود جعلته أعقد من ذنب الضب، ولكن الحق أبلج، والباطل لجلج، والنظرة الفاحصة النافذة تعرف الباطل، وتكشفه ولو جاء في ثياب برّاقة خلّابة!

فكم حاول اليهود أن يجعلوا السيدة سارة أم إسحاق هي التي تحظى بصحبة إبراهيم دون السيدة هاجر!

وكم حاولوا أن يخرجوا السيدة هاجر أم إسماعيل من حياة سيدنا إبراهيم!

وكم حاولوا أن يقطعوا صلة إسماعيل وبني إسماعيل من سيدنا إبراهيم!

وكم حاولوا أن يُسكنوا إبراهيم بعد عودته من بابل، في أرض فلسطين، بعيداً عن أرض الحجاز!

وكم حاولوا أن يقطعوا صلة الكعبة وما حولها من الصفا والمروة، من سيدنا إبراهيم!

(١) شرح المعلقات السبع للزوزني: ص: ١١٢، ديوان زهير بن أبي سلمى: ص: ٧٨.

وكم حاولوا أن يجعلوا إسحاق مرافقاً لإبراهيم في بناء بيت الله دون إسماعيل!
وكم حاولوا أن يصرفوا الناس عن الكعبة، وأرادوا أن يوهموهم أن البيت الذي
بناه إبراهيم هو في فلسطين، وليس في مكة؛ فإن إسحاق الذي ساعده في بناء البيت كان
في فلسطين، دون مكة!

وكم حاولوا أن يجعلوا الذبيح إسحاق دون إسماعيل!
ولكنهم خابوا وفشلوا في كل ما خططوا وبيّتوا، وافتضحوا فضيحة لا يغطيها
الليل، ولا يسترها الذيل!

وبالجملة، فليس هناك مجال للشك في أن حديث (ثلاث كذبات) ليس من
حديث رسول الله، وإنما هو من الإسرائيليات الكاذبة الخادعة، وخفي أمره على من
خفي، والتبس على من التبس؛ لأنه جاء بسند قوي، وكم من الإسرائيليات جاءت
بأسناد قوية، وتسربت إلى تراثنا الكريم على غفلة منا! نسأل الله العفو والعافية.

كلمة حكيمة للإمام الرازي:

قال الإمام الفخر الرازي رحمه الله، ونعم ما قال:

«واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي ﷺ أنه قال:

«ما كذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات»

فقلت: الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار!

فقال على طريق الاستنكار: فإن لم نقبله لزمنا تكذيب الرواة. فقلت له:

يا مسكين! إن قبلناه لزمنا الحكم بتكذيب إبراهيم عليه السلام! وإن رددناه لزمنا
الحكم بتكذيب الرواة، ولا شك أن صون إبراهيم عليه السلام عن الكذب، أولى من
صون طائفة من المجاهيل عن الكذب.^(١)

(١) مفاتيح الغيب - سورة يوسف: ١٨/٤٤٣.

قصة الزاملتين:

وأما قصة الزاملتين من كتب أهل الكتاب، التي يذكرونها، وينسبونها إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، فهي قصة باطلة، قصة ليس لها أصل ولا سوق. قصة جاءت من طرق غير موثوقة، وأمارات الوضع بادية عليها.

ولذلك نرى المحققين من المفسرين والمحدثين أعرضوا عنها إعراضاً، ولم يلقوا إليها بالاً، فلا ترى لها ذكراً إلا في بعض كتب القوم، وهي ليست من كتب الأقدمين.

الإسرائيليات كلها شرّ وبلاء!

ولنعلم كذلك أن الإسرائيليات كلها شر وبلاء، وأي نوع منها لا يخلو من ضرر، ولا يخلو من خطر، ولا مبرر للتساهل في أمرها، فلنجتنبها كل الاجتناب، ولنحذرهما مثلما نحذر الكلب العقور.

فهي أفسدت الأذهان، وأفسدت الأذواق، وأمضت القلوب، كما شوّهت وجه تراثنا الإسلامي، وتراثنا التفسيري، وكدرت صفاءه، وأذهبت بهاءه بشكل فظيع، وهيأت الفرصة لأعداء القرآن، حتى يهاجموه، ويسدّدوا إليه سهام الطعن والشتم.

وفي عصرنا الحديث أجريت دراسات، وأعدت أبحاث حول الإسرائيليات، وهي كلها متفقة على أضرارها وويلاتها بحرف واحد.

وهي كانت تفرض على أصحابها بطبيعة الحال، أن يتبرؤوا منها، وينصرفوا عنها انصرافاً باتاً، ويدعوا الناس إلى الانصراف عنها.

ولكن كم يستغرب الباحث حينما يراهم يستسيغونها، ويلالينونها، بل يميلون إليها، ويهوّنون من خطرها، فقال - مثلاً - الدكتور حسين الذهبي:

«إن ما جاء موافقاً لما في شرعنا صدقناه، وجازت روايته، وما جاء مخالفاً لما في شرعنا كذبناه، وحرمت روايته إلا لبيان بطلانه، وما سكت عنه شرعنا توقفنا فيه، فلا نحكم عليه بصدق ولا بكذب، وتجاوز روايته؛ لأن غالب ما يروى من ذلك راجع إلى

القصص والأخبار، لا إلى العقائد والأحكام، وروايته ليست إلا مجرد حكاية له، كما هو في كتبهم، أو كما يحدثون به، بصرف النظر عن كونه حقاً أو غير حق» (١).

ما أشبه الليلة بالبارحة!

هذا هو موقف حسين الذهبي من تلك الإسرائيليات، وهو يمثل موقف الباحثين في العصر الحديث، وهو نفس الموقف الذي وقفه الإمام ابن كثير، كما رأيناه قبل قليل، والذي درج عليه المفسرون والمحدثون الأقدمون، فما أشبه الليلة بالبارحة!

ومن المؤسف المبكي أنه لم تجن الأمة الإسلامية، عبر تاريخها الطويل، من هذا الموقف الخاطئ إلا ثماراً مرة خبيثة.

وهذا الأمر من الوضوح بحيث يكاد يلمس بالراح، ولا يحتاج منا إلى إيضاح أو إثبات، فكل عالم غيور فاهم يتصدّع قلبه اليوم لما مُنيت به الأمة في غابرها وحاضرها، من جراء تلك الإسرائيليات.

فلماذا يصرّ هؤلاء العلماء على الموقف القديم الخاطئ من الإسرائيليات، مع علمهم بعُجْرها وُجْرها، واعترافهم بأضرارها وويلاتها؟!

إنّ تعثر الإنسان في ظلام الليل، فهو معذور ولا ملام عليه، ولكن ما عُذره إن تعثر في وضوح النهار؟ إن المتقدمين لم يقدّروا خطورة الموقف، ولم يشاهدوا تلك الأضرار الفادحة التي أصيبت بها الأمة بعدهم من جراء تلك الإسرائيليات، ولكن ما عذر المتأخرين، الذين ذاقوا مرارتها، وشاهدوا نكباتها؟ ما عذرهم إن أخذوا في أمرها بالهوينى، ولم يشنوا عليها غارة شعواء قاضية؟

قد يكون السبب في ذلك أنهم لم يصيبوا في تفسير الأحاديث التي وردت في شأن بني إسرائيل ورواياتهم، فذلك المفهوم الخاطئ هو الذي أوقعهم في هذا المأزق، كما أوقع من قبلهم، وجرّهم إلى التساهل في قبول الإسرائيليات، والتسامح في التعلق بها، كما جرّ من قبلهم.

(١) الإسرائيليات في التفسير والحديث: ٦٨/١.

وعلى أية حال، فالتخلص من الخطأ أولى من التماهي فيه، والإصرار عليه. ومن
أراد أن يفهم القرآن فهماً سليماً جميلاً، وأحب أن يملأ كفيه من علومه ومعارفه، فلا بد
أن يتبرأ من الإسرائيليات براءة كاملة صارمة.

لا بد أن ينصرف عنها انصرافاً لا رجعة بعده، ويحاربها حرباً لا هوادة فيها.

الأصل الحادي عشر تصحيح الرؤية في أسباب النزول

لا بد من تصحيح رؤيتنا وترشيد موقفنا من أسباب النزول.

قال الواحدي، وهو ينوّه بأهمية أسباب النزول في تأويل الآيات:

«هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطلاب، وقد ورد الشرع بالوعيد للجاهل ذي العثار في هذا العلم بالنار»^(١).

روايات ضررها أقرب من نفعها:

فأسباب النزول لها أهميتها، ولها دورها في توضيح مفاهيم الآيات، ولكن لا بد من التريث والتحري في رواياتها؛ فإنها جُمعت جمعاً من غير تحقيق ولا تنقيح، فهي تشمل الرطب واليابس، وتضمّ الغثّ والسمين، وتحتوي النافع وغيره مما يكون ضرره أقرب من نفعه!

قال بعض الباحثين:

«وحقيقة الأمر أن الواحدي كان قليل البضاعة من الحديث كأستاذة الثعلبي، وقد نقم عليها العلماء إخراجهما أشياء قد رويت عن «سلسلة الكذب» وهي رواية السدي الصغير. ويقتضينا الإنصاف أن نقول: إن الواحدي والثعلبي لم ينفردا برواية الأحاديث الغريبة المريبة، فقد شاركهما جمهور المفسرين، وانفرد السيوطي بالإمامة في ذلك، وأتى بما لم يأت به الأوائل والأواخر، وكم من آلاف الأحاديث الضعيفة والموضوعة شحّن بها كتبه، وحسبه أنه مؤلف الجامع الكبير، والدر المنثور، وإن في

(١) الواحدي، أسباب النزول: ص ٤.

أشهر كتبه، وهو «الإتقان»، أحاديث كثيرة استغلها أعداء الإسلام في الطعن على القرآن^(١)

فالغالب فيما رواه الواحدي وغيره من أسباب النزول ما يصرف الآيات عن سَمَتِها، ويذهب بها إلى غير مذهبها، ويكون حجاباً دون ما يبغيه الباحث من حسن التأويل.

وها نحن نذكر هنا بعض الأمثلة مما ذكره الواحدي في كتابه:

مثالان مما ذكره الواحدي في سبب النزول:

قوله تعالى: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [البقرة: ١٠٥]. الآية.

قال المفسرون: إن المسلمين كانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد ﷺ، قالوا: هذا الذي تدعوننا إليه ليس بخير مما نحن عليه، ولوددنا لو كان خيراً فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم.

قوله تعالى ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ [البقرة: ١٠٦] قال المفسرون: إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداً، ما هذا في القرآن إلا كلام محمد يقول من تلقاء نفسه، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً، فأنزل الله - ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَاتٍ آيَةٍ﴾ [النحل: ١٠١] - الآية: وأنزل أيضاً - ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾ - الآية.^(٢)

ملاحظات على كتاب الواحدي:

ذانك مثالان مما ذكره الواحدي في كتابه في أسباب النزول، والذي نلاحظه فيهما أنه لم يذكرهما ممن شاهدوا التنزيل، وإنما ذكر ما قاله المفسرون المتأخرون.

وهذا هو لونه الغالب على كتابه، حيث يذكر آراء المتأخرين الذين لم يشاهدوا

(١) السيد أحمد صقر: في تحقيقه لكتاب أسباب النزول للواحدي: ص: ٣١-٣٢ (في الهامش).

(٢) الواحدي، أسباب النزول، ص: ٢١.

التنزيل، ويأتي في أحيان كثيرة بآراء مختلفة متضاربة حول آية واحدة، ويذكر تلك الآراء بدون سند يساندها، وبدون دليل يقترنها، وبدون ترجيح مدعوم بالأدلة فيما بينها.

وكم تكون تلك الآراء مخالفة لسياق الآيات، وغريبة عن لفظها، وغريبة عن أسلوبها، فهي تفسر الآيات تفسيراً يقطعها عن سياقها، ويبعدها عن لفظها وأسلوبها، ويجردها من روعتها وبلاغتها، ويتزع عنها سموها وعلوها، ويطمس عنها جمالها ورونقها.

وهذا الذي نراه في هذين المثالين، فالذي ذكره عن المفسرين لا ينسجم مع سياق الآيات، بل يفسد نظم الآيات، ويبدده تبديداً، حيث لا تبقى أية علاقة بين هاتين الآيتين، وتصبح الآيتان وكأنهما جارتان غريبتان!

ثم لا تبقى أية صلة، وأية مناسبة لهاتين الآيتين مع ما بين أيديهما وما خلفهما من الآيات، ويبدو وكأنهما لم تصادفا مكانهما اللائق بهما!

وذكر آية سورة النحل، وآية سورة البقرة وكأنهما نزلتا معاً، مع ما يوجد من البعد الشاسع بين عهد نزول السورتين، فأحدهما مكية، والأخرى مدنية.

وأحدهما تذكر نسخ خرافات المشركين الوثنيين، وعاداتهم الجاهلية وتقاليدهم الباطلة، والأخرى تذكر ما تورط فيه أهل الكتاب من المبتدعات السخيفة، والأباطيل المضلة، والتحريفات المخجلة.

ولقد بينا ذلك وفصلناه في الأصل السابع من أصول التفسير، حينما تحدثنا عن موضوع (النسخ في القرآن) وتحدثنا عن هاتين الآيتين، وأشبعناهما بحثاً، فيحسن استحضاره.

سبب نزول آية الحول:

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠] الآية.

قال الواحدي، والسيوطي، واللفظ للواحدي:

أخبرنا أبو عمر محمد بن عبد العزيز المروزي في كتابه، أخبرنا أبو الفضل الحدادي، أخبرنا محمد بن يحيى بن خالد، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدث عن ابن حبان في هذه الآية، أن رجلاً من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامراته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئاً، غير أنه أمرهم، أن يتفقوا عليها من تركه زوجها إلى الحول^(١).

هذا ما ذكره الواحدي والسيوطي في سبب نزول تلك الآية، ثم حينما وصل إليها الواحدي في تفسيره: (الوجيز)، فسرّها بما يلي:

تأويل الآية وما فيه من إشكالات:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً﴾ فعليهم وصية ﴿لَا زَوْجَهُمْ﴾ لنسائهم وهذا كان في ابتداء الإسلام لم يكن للمرأة ميراث من زوجها وكان على الزوج أن يوصي لها بنفقة حول، فكان الورثة ينفقون عليها حولاً وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن الزوج، وكانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت في بيت الزوج، وإن شاءت خرجت قبل الحول وتسقط نفقتها فذلك قوله: ﴿مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ أي: متعوهن متاعاً يعني: النفقة ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ أي: من غير إخراج الورثة إياها ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ يا أولياء الميت في قطع النفقة عنهن وترك منعها عن التشوف للنكاح والتصنع للأزواج وذلك قوله: ﴿فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ﴾ وهذا كله منسوخ بآية المواريث وعدة المتوفى عنها زوجها.^(٢)

وهنا يأتي سؤال، تلو سؤال:

ما يدرينا أن الأمر كان هكذا في أول الإسلام، وأنه لم يكن حينئذ للمرأة ميراث من زوجها؟

وما يدرينا أن هذا منسوخ بآية المواريث، وعدة المتوفى عنها زوجها؟

(١) الواحدي، أسباب النزول: ٥٢/١، السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول: ٤٨/١.

(٢) الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١٧٦/١-١٧٧.

وما يدرينا أن آية المواريث نزلت بعد هذه الآية؟

وما يدرينا أن آية عدة المتوفى عنها زوجها نزلت بعد هذه الآية، فإنها مقدمة عليها في ترتيبها؟

وما يدرينا أن الحول كان عدة للمتوفى عنها زوجها، فإنه لا يوجد في الآية لفظ يدل على كون الحول عدة لها؟

قد يقال: قد وردت بتلك الأمور آثار وروايات، ونقول: إنها كلها ضعيفة واهية، وهي لا تصلح أبداً لأن يُبنى عليها تفسير آية.
أساليب لبيان العدة:

والقرآن كلما تناول موضوع العدة، استخدم عبارة: (التربص بالنفس) أو عبارة: (بلوغ الأجل)، أو جاء بلفظ (العدة) صريحاً، كما نرى في الآيات التالية:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَجَلٌ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْنَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١].

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

﴿وَالَّتِي يَبْسُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

وتلك الآية لا يوجد فيها شيء من تلك العبارات، ولا يوجد فيها شيء يدل على اعتبار الحول عدة، قبل نزول آية: (٢٣٤)، ولا يوجد فيها أي شيء مما ذكره الواحد في تفسيرها، بل موقع الآية وأسلوبها يقودنا إلى ما توصل إليه صاحب الظلال، وهو قوله:

تأويل آية الحول:

«والآية الأولى - أي: الآية ٢٤٠ - تقرر حق المتوفى عنها زوجها في وصية منه

تسمح لها بالبقاء في بيته والعيش من ماله، مدة حول كامل، لا تخرج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من الملابس المحيطة بها ما يدعوها إلى البقاء . . . وذلك مع حربتها في أن تخرج بعد أربعة أشهر وعشر ليال كالذي قرره آية سابقة. فالعدة فريضة عليها. والبقاء حولاً حق لها . . . وبعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة بتلك. ولا ضرورة لافتراض النسخ، لاختلاف الجهة كما رأينا. فهذه تقرر حقاً لها إن شاءت استعملته. وتلك تقرر حقاً عليها لا مفر لها منه»^(١).

وإذا ثبت أن هذه الآية لا صلة لها بالعدة، فلا يصح أن تحسب مدة العدة، وهي: (أربعة أشهر وعشراً) في مدة المتاع.

فالمرأة تقضي العدة أولاً في بيت زوجها المتوفى، ثم يكون لها الخيار، فإن شاءت خرجت من بيته، وإلا بقيت فيه حولاً كاملاً، بعد قضائها عدة الوفاة، وليس لأحد من الورثة أن يرغمها على الخروج قبل استيفاء هذه المدة.

وهذه الفترة التي تقضيها المرأة في بيت زوجها المتوفى، بعد فترة العدة، ليست للحداد على الزوج، وإنما جعلت لها هذه الفترة، وهو حول كامل، مراعاة لظروفها، ومساعدة لها في حل مشاكلها، حتى تدبر لنفسها، وتنظر في أمرها، فلها أن تأخذ زينتها المباحة للمسلمات، وهي في بيت زوجها، ولها أن تتلقى خطبة الخطاب، ولها أن تزوج نفسها ممن ترضي. وذلك قوله تعالى:

﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ﴾ [البقرة:

٢٤٠].

فالذي ذكره الواحدي، والسيوطي في سبب نزول الآية (٢٤٠) من سورة البقرة، لا يساعد في فهم الآية، بل يقذف الطالب بعيداً عن مراميها وأهدافها، ويقذفه في حيرة لا يجد عنها مصدراً!

فكم تحير الناس في تأويل تلك الآية، وكم تحير الفقهاء في مسائل المتوفى عنها زوجها بسبب ذهولهم عن مفهومها!

(١) سيد قطب، في ظلال القرآن: ٢٥٩/١.

ولعله لم يكن ذلك التحير في فهم الآية، وفي استنباط المسائل الفقهية منها إلا نتيجة لما قيل في سبب نزولها.

التساهل في أسباب النزول:

ولقد نبّه عبد الحميد الفراهي على أضرار التساهل في قبول أسباب النزول، فقال:

١- السبب الباطل ربما يغير المعنى، ويبطله، وقد حفظ الله كتابه، وآيس المبطلين من تحريفه، فلم يجدوا سبيلاً إلى الإضلال إلا باختلاق القصص، وضمّتها إلى مواقع نزول الآيات، ولذلك أمثلة كثيرة، والقرآن نفسه يبطلها؛ فإنه آخر الوحي.

٢- السبب الباطل حجاب دون نظم القرآن؛ فإن القصص الباطلة كثيراً ما تخالف نظم القرآن. كأن القرآن نفسه يكذب الكاذبين، ولعل الله تعالى صرفهم عن قول يلتئم بالقرآن، وبذلك نبّه الراسخين في العلم على ما يلقيه الشياطين من زخرف القول، فالذي يتشبّث بمحكم القرآن وينظمه، لا تزعزعه القصص الباطلة، التي سمّوها أسباب النزول تسمية باطلة.

٣- الأسباب الباطلة سدّ دون فهم القرآن؛ فإن ضعفاء العقول زعموا أن الروايات الضعيفة أوثق من مجرد الرأي، فتركوا ما يفهم من ظاهر القرآن، وقبلوا ما هو أضعف رواية ودراية، فاتخذوا القرآن مهجوراً، وأصغوا إلى ما يلقيه الشياطين غروراً، وزعموا أنه لا حاجة إلى التشدد فيما لا يخالف صريح العقائد، أو يعاضده، ولم يعلموا أن معظم الحق في قدر الأمور، وموازينها، والله تعالى أنزل كتابه ميزاناً، وجعل دينه قيماً غير ذي عوج، وأكثر الضلالات مبدؤها الخبط في مقادير الحسن والقبح، وأكبر بركات هذا القرآن بيان حدود الأمور، وتفصيل كل شيء. (١)

هذا ما قاله الفراهي، ولعله قولٌ صدقُ حقٌّ، ليس فيه إجحاف ولا شطط، فأضرار التساهل في قبول روايات أسباب النزول واضحة ظاهرة تكاد تلمس بالراح! ولقد أسلفنا بعض النماذج للأسباب الخاطئة التي عمّ بلاؤها، واستشرى داؤها،

(١) إحكام الأصول للفراهي، باب أسباب النزول - مخطوط.

فهي لم تساعدنا في فهم الآيات، بل حادت بنا عن سواء السبيل، حتى أصبحنا في واد، والآيات في واد!

ولا خلاف في أهمية أسباب النزول، ولكن لا بد من مَيِّز الخبيث من الطيب، ولا بد من مَيِّز السقيم من الصحيح، حتى نستعين بالصحيح الطيب في فهم كتاب الله، ونحذر السقيم الخبيث الذي لا يزداد قاصده إلا بعداً، فهيئات أن نجني من الخبيث غير الخبيث، وهيئات أن نجني من العلقم العنب!

معالم وحقائق:

ثم هناك معالم، وحقائق، نبّه إليها فطاحل العلماء لفهم أسباب النزول، والاستعانة بها في فهم الآيات، وأَجْمَلُ بالطالب أن يُلَمَّ بها ويستوعبها، حتى يستفيد بها، وهي كما يلي:

قال العلامة بدر الدين الزركشي:

«وقد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، وجماعة من المحدثين يجعلون هذا من المرفوع المسند، كما في قول ابن عمر في قوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وأما الإمام أحمد فلم يدخله في المسند، وكذلك مسلم وغيره، وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع»^(١).

كلمة نيرة رائعة:

وللإمام الدهلوي أيضاً كلمة نيرة رائعة في هذا الباب، حيث وطئ موضع قدم الزركشي، ونسج على منواله، وزاد عليه، وأكمل ما فاتته، فقال:

«والذي يستفاد من استقراء كلام الصحابة والتابعين أنهم لا يقولون: «نزلت في كذا» لمجرد بيان الحادث الذي وقع في عهد النبي عليه السلام، وكان سبباً لنزول تلك

(١) الزركشي، البرهان في علوم القرآن: ٣١ / ١ - ٣٢.

الآية، بل إنهم يستخدمون هذا التعبير أحياناً لبيان ما تنطبق عليه الآية، وتصديق عليه مما حدث في عهد النبي عليه السلام، أو بعده، فهو بيان لصورة من الصور التي تصدق عليها الآية، فيقولون عند ذاك: «نزلت في كذا».

وتارة يكون قد أورد بعض الصحابة في حضرته عليه السلام سؤالاً، أو يقع حادث في عهد النبي عليه السلام، ويكون هو قد استنبط حكمه من آية من الآيات، وتلاها عليهم في ذلك الباب، فيحكون هذا الحادث، ويقولون: «نزلت الآية في كذا»، وتارة يقولون:

«فأنزل الله تعالى قوله كذا» أو «فنزلت كذا».

ويورد المحدثون في هذا الباب أشياء كثيرة ضمن الآيات القرآنية، لا علاقة لها بأسباب النزول، مثل: استشهاد الصحابة رضي الله عنهم بآية من الآيات القرآنية في مناظراتهم، أو تمثّلهم بآية، أو تلاوة النبي عليه السلام آية من الآيات للاستشهاد على كلامه، أو رواية حديث يوافق الآية في أصل غرضها وفحواها، أو في تعيين موضع نزولها، أو تحديد أسماء المذكورين فيها بصورة مبهمّة، أو بيان طريقة التلفظ بكلمة قرآنية، أو في فضل الآيات والسور، أو بيان طريق امتثال النبي عليه السلام لأمر من أوامر القرآن الكريم.

كل ذلك ليس من أسباب النزول في شيء، وليس من شروط التفسير استيعابه، والإحاطة به^(١).

هذا ما قاله الإمام الدهلوي، وكان موقفاً فيما قال، ثم جاء بعده الإمام الفراهي، فأضاف إلى ما قاله الدهلوي إضافات، ووضع في أيدينا مفتاحاً مardاً عجيباً، نفتح به كل ما ما استغلق علينا من أسباب النزول، فقال:

مفتاح يفتح المغاليق كلها!

«ليس سبب النزول، كما قيل تسامحاً، سبباً لنزول آية أو سورة، بل هو شأن الناس

(١) ولي الله الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير: ٦١-٦٢.

وأمرهم الذي كان محلاً للكلام. فما من سورة إلا ولها أمر، أو أمور تهدف إليها، وتدور حولها، وذلك تحت عمود السورة.

فعليك أن تلتمس سبب النزول من نفس السورة فإن الكلام لا بد أن يكون مطابقاً لموضعه كما أن الطبيب الحاذق - مثلاً - يتوسم من وصفة العلاج داء من كُتبت له تلك الوصفة. فإذا كان سوق الكلام لموضوع تناسب هذا الكلام والموضوع، كتناسب اللباس والجسم، بل كتناسب الجلود والأبدان. والكلام له مناسبة بين أجزائه بعضها ببعض.

وما جاء في الآثار أن كذا وكذا من الآيات نزلت في كذا وكذا من الأمور فمعناه أن كذا وكذا من الأمور كان موجوداً في حين نزول السورة، لكي يعلم أن الآيات كانت لها دواع ومواقع.

وبهذا ينحل ما أشكل على الإمام الرازي في سورة الأنعام في تفسير آية: ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا﴾ [٥٤] حيث قال في ضمن الكلام حول هذه الآية:

«ولي ههنا إشكال وهو أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة أن سبب نزولها هو الأمر الفلاني بعينه».

فإن الأمر عندي، كما علمت، أن الله تعالى حينما أنزل سورة، ما كان إلا لبيان الأمور التي اقتضت البيان بكلام لم يلتبس نظامه، كما يفعل الخطيب الحكيم؛ فإنه ينزل كلامه، ويسوقه على حسب دواع خاصة بين يديه، فكثيراً ما لا يذكر أمراً خاصاً، ولكن يجري كلامه إلى ما يحوي أمثاله من الصور والحالات، وقليلاً ما يسمي أمراً خاصاً أو شخصاً معيناً، فيأتي بكلام على سابع كغيث مطبق.

وكان نزول القرآن هكذا، كما قال الله تعالى:

﴿وَإِنْ قَسَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] فكان القرآن يأتي

بجوابهم حين نزوله، جارياً على رسله ومنهجه، فإذا بلغت سورة حد الكلام، وقضت شأنها، وأوفت لدواعي الكلام بيانها سكنت، وألقت جرائنها، فما جاوزت، ولا قصرت،

ولكن ربما ظل الأمر بحاجة إلى زيادة بيان، فأنزل الله سورة أخرى، ولكن بدل الأسلوب الأول، لكيلا يملّوا، وسبب النزول لم يتبدل.

ولذلك ترى في أول النبوة سوراً كثيرة في ذكر البعث والتوحيد وتصديق الرسول وما يلتزم به، ولكن بتبديل الأسلوب وتصريف القول.

وكذلك ربما عرضت حاجة لتوضيح أمر، فنزل بعض الكلام، ووضع في مكان يناسبه، إنجازاً لما وعد: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: ١٩]. فلم يراع زمان النزول، بل نظام القول.

ثم ربما نبه أن هذا بيان لبعض الآيات فإنك ترى بعد أكثر آيات ألحقت بأخواتها للبيان مثل قوله تعالى:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٧] كما مر في ديباجة الكتاب. فإن أردت الحق الصريح، واليقين المريح، فلا يُبعدك طلبُ سبب النزول عن أصل نظم القرآن، فيبهم عليك الأمر، ويغادرُك في متفرق السبل، لا تدري أيها تسلك، بل تحسس من سبب النزول في القرآن، ثم خذ من الروايات ما يؤيد القرآن، لا ما يبدد نظامه.

ثم العبرة بسبب النزول الذي تبين من النظم أول أمر تراعيه، فإن الحكم العام الذي نزل في أمر وحالة خاصة جعل لهذه الحالة شأنًا يهدي إلى حكمة الحكم ووجهته، كما ترى في تعدد الأزواج وإفرادها. فالأول للقسط إلى اليتامى، والآخر للقسط إلى الأزواج، فالقسط إلى الضعفاء هو المطلوب، والفضيلة للحق السابق. وكذلك ترى في أمر الرهن، فإن رهن مال المسلم أمر دني منافع للمروءة، فأحلّه للضرورة، وأمر برده عند الخروج من حالة الضرورة. وبسط الكلام تحت آية: (٢٨٣) من سورة البقرة. (١)

ذلك ما قاله الفراهي فيما يتعلق بأسباب النزول، وهو كلام رصين محكم في بابه، وحرّي بأن يكون موضع اهتمام، وموضع دراسة عند الباحثين الناهيين.

(١) الفراهي، فاتحة تفسير نظام القرآن: ٢٥-٢٧.

نقاط أساسية في البحث:

ويمكن أن نوجز النقاط الأساسية التي توصلنا إليها من خلال هذا البحث، فيما يلي:

- روايات سبب النزول، فيها غث وسمين، فلا بد من دراستها دراسة جادة واعية، ولا بد من تقويمها، وتنقيحها، وميِّز غثها من سمينها.

- أسباب النزول لها دور كبير في فهم معاني الآيات، وأهدافها، فلا بد من الجِدِّ والتشديد في أمرها، والتسامح أو التساهل في شأن رواياتها يؤدي إلى أضرار كبيرة فادحة، فكم يقع الدارس بعيداً عن الآيات من جراء الخطأ في أسباب نزولها، وهو يظن أنه متمسك بها!

- الأصل في أسباب النزول أن تروى ممن شاهدوا التنزيل، وعاشوه، فإن رويت من غيرهم، فلا حجة فيها.

- للصحابة والتابعين، رضي الله عنهم، أساليب في بيان أسباب النزول، كما فصلها الزركشي والدهلوي، فلا بد من فهمها، واستيعابها، وحسن مراعاتها.

- معظم أسباب النزول من جنس الاستدلال على الحكم بالآية، لا من جنس النقل لما وقع، كما نصّ عليه جهابذة العلماء، فليس من المعقول أن نحكم تلك الروايات على الآيات، ونجعلها هي الأصل في تأويل الآيات.

- أسباب النزول لها أهميتها في فهم القرآن، ولكن لا نقول كما قال الواحدي في مقدمة كتابه، حيث قال: «ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب، إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب». فأكثر القرآن لم تُرو له أسباب؟ والقليل الذي رويت له أسباب، ما رويت كلها ممن شاهدوا التنزيل، بل معظمها من أناس ليسوا من الثقات الأثبات، وهم بحاجة إلى دعم، وتوثيق! فإن كان الأمر كما قال الواحدي، فماذا نفعل في الآيات التي لم تُرو لها أسباب؟ أو رويت ولكنها لا تخلو من علات، بل لا تخلو من آفات!

- إذا جاز التدبر والتأمل والاجتهاد في آيات لم تُرو لها أسباب، فما المانع منه في

آيات رويت لها أسباب، ولكنها لا تنسجم مع لفظ الآيات، ونظمها، وسياقها،
وأساليبها، وترمي بالدارس بعيداً عن مراميها وأهدافها؟

• الأصل في أسباب النزول، أن تفهم، وتستنبط من لفظ الآيات وسياقها، ولا
يتم ذلك إلا من خلال التأمل الطويل المباشر في لفظ الآيات ونظمها وأسلوبها
وسياقها، فالسبب الذي يستنبط من لفظ الآيات ونظمها، وأسلوبها وسياقها حقيق بأن
يكون أقرب إلى الصحة، وأسلم من الخطأ، وأهدى إلى مطالب الآيات وأسرارها.

الأصل الثاني عشر إتقان لغة القرآن

لا بد من إتقان لغة القرآن، والتثبت في معاني مفرداتها، والتأكد من دلالات حروفها وكلماتها؛ فإنه لا يمكن فهم القرآن بدونه.

روي عن رسول الله ﷺ، أنه قال: **إِنْ مِنْ الشُّعْرِ لِحِكْمَةٌ، فَإِذَا أَلْبَسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَالْتَمِسُوهُ فِي الشُّعْرِ؛ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ.** (١)

وقال عمر رضي الله عنه لأصحابه: **«عليكم بديوانكم لا تضلُّوا، هو شعر العرب، فيه تفسير كتابكم، ومعاني كلامكم».** (٢)

وفي رواية أخرى عنه، رضي الله عنه، قال:

«عليكم بديوانكم لا تضلُّوا. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم». (٣)

وروي عن ابن عباس، قال: **إذا سألتُموني عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب.** (٤)

وأخرج أبو بكر بن الأنباري في كتاب الوقف عن طريق عكرمة عن ابن عباس قال: **إذا سألتُم عن شيء من غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب.** (٥)

(١) لسان العرب: شعر.

(٢) ابن عاشور، التحرير والتنوير، المقدمة الثانية: ٢٠ / ١.

(٣) مصادر الشعر الجاهلي ناصر الدين الأسد، والرازي في تفسيره ٢٠ / ٢١٣.

(٤) صبح الأعشى، القلقشندي: ٩٠ / ١.

(٥) المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، ت: فؤاد علي منصور.

التثبت في معاني المفردات:

قال جلال الدين السيوطي:

وينبغي الاعتناء به (أي: بغريب القرآن). فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً «أعربوا القرآن» والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه، وليس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة.

وعلى الخائض في ذلك التثبت والرجوع إلى كتب أهل الفن وعدم الخوض بالظن فهذه الصحابة، وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى، ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم، توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا معناها فلم يقولوا فيها شيئاً.

فاخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله (وفاكهة وأبا) فقال: أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.

وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ﴿وَفَكِهَةً وَأَبًا﴾ [عبس: ٣١] فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو الكلف يا عمر.

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال: أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها.

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه سئل عن قوله ﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾ [مريم: ١٣] فقال: سألت عنها ابن عباس فلم يجب فيها شيئاً.

وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ما أدري ما (حنانا).

وأخرج الفرياني: حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل القرآن أعلمه إلا أربعاً: غسلين، وحناناً، وأواه، والرقيم.

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله (ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق - حتى سمعت قول بنت ذي يزن: تعال أفتحك، تريد:

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغسلين، ولكنني أظنه الزقوم.^(١)

لفتات بارعة للفراهي:

وهناك لفتات بارعة للفراهي بخصوص هذا الموضوع، ونرى من حق الباحثين في القرآن وعلومه، أن نسجلها لهم. قال الفراهي:

قد أفصح القرآن بكونه عربياً مبيناً، وقد وجدناه كذلك. فإن من مارس لغة العرب، ونظر في أشعارهم وخطبهم ومحاوراتهم وجد القرآن أسهلها كلاً، وأقومها نظماً، وأبينها مقالة، وأوضحها دلالة، وأجمعها سلاسة وجزالة، قد أخلص عن الوحشي الغريب، كما أخلص عن التعقيد في التركيب، ثم يشهد بذلك صريح المعقول؛ فإن الغرض منه التبليغ، والصدع بالحق، والترغيب والترهيب، وهذا يقتضي كلاماً واضحاً، ولكن ربما يظنون خلاف ذلك، وذلك لأسباب آتية:

- ١- رأوا العلماء صنفوا في غريب الحديث والقرآن.
- ٢- ذكروا اختلافاً كثيراً في تأويل بعض الألفاظ.
- ٣- أولوا بعض كلمات القرآن إلى لغة من الحبش، أو الحمير، أو الأنباط، نحو كلمة «مشكاة» و«معاذير».
- ٤- نقلوا من الأخبار ما تدل على أن من جلة الصحابة من لم يعلم بعض كلمات القرآن، مثل كلمة «أب» و«تخوف».
- فتلك أربعة أسباب لذلك الوهم، وندلك على ما يزيل هذا الوهم إن شاء الله تعالى: فأما التسمية بالغريب، فلعلها كانت بالنسبة إلى العجم، وإلى من قل علمه بالعربية.

وأما الاختلاف في التأويل، فلقلة العلم بمواقع النزول، وأحوال من نزل فيهم،

(١) الإتيان في علوم القرآن، النوع السادس والثلاثون في معرفة غريبه: ٣/٥-٥.

وقلة التدبر في نظم القرآن، وأسباب آخر، كما نذكرها فيما يأتي.

وأما كون بعض الألفاظ من غير لغة قريش، فإن صحّت الرواية، حملناها على بيان أصل الكلمة؛ فإنه لا شك أن غير واحد من الألفاظ العربية مجلوبة من لسان آخر، مثل كلمة «سجيل» و«قسطاس» و«قنطار»، وهذا لا يجعل الكلمة غريبة، ولا مجهولة.

وأما الرواية بجهل جلة الصحابة رضي الله عنهم بمعنى بعض الألفاظ، فلا نصدقها لكونها خلاف صريح العقل، وخلاف صريح القرآن، حيث قال تعالى:

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤].

﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ معناه ههنا: وضحت، فإن هذا كان اعتراضهم، وأما كونها تفصيلاً لإجمال فذلك لا قدح فيه. قال تعالى:

﴿الرَّكُوبُ أَهْلَكْتُمْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: ١].

وقوله: ﴿أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ﴾ [فصلت: ٤٤] أي: بعيد عن العقل أن يأتي الرسول بكلام لا يفهمه قومه، فأى فائدة لهذا الكلام؟ ولذلك قال تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤].

هل خفي معنى كلمة؟

وقال رحمه الله: «لا يصح أن كلمة من القرآن خفي معناها على علماء الصحابة، لا سيما القرشيون».

وقال رحمه الله: «رووا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يعلم معنى: «أَبَا»! فهل أظهر عدم علمه بعد وفاة النبي ﷺ؟

وروا أن عمر رضي الله عنه بقي في زمان النبي ﷺ غير عالم بمعنى: «تخوف».

هيهات! كانت السورتان تقرأ كثيراً، وهم مع النبي عليه السلام، ملازمون له مثل ظله! ولم يسألوه، ولا سمعوا أحداً يسأله!

وقال تعالى: ﴿حَمَّ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ

فبين أن المقصود أن تعقلوا، فلذلك جعله عربياً، وكتاباً واضحاً. ولم ينقل إلينا أن الصحابة، خاصتهم، ولا عامتهم رضي الله عنهم سألوا النبي ﷺ معنى كلمة من القرآن، ولا حرج في السؤال عن معنى الكلمة، إذا لم يعرفوه، بل لا بد منه.

وقريش حكام في عكاظ، يذعن لحكمهم شعراء العرب وخطباؤهم، أفهم لا يعرفون بعض كلمات القرآن، مع كونه على غاية السهولة والعذوبة بالنسبة إلى عامة كلام ذلك العصر؟ فمن كان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هُدي إن شاء الله تعالى، وأما المتعسف فلا يُسكته شيء عن المراء، والله يهدي من يشاء. (١)

هذا ما دبجته يراعة الفراهي، ولعل رؤية الفراهي للموضوع أقرب للواقع من رؤية السيوطي، فجلة الصحابة الذين رضعوا لبان ثدي لغة القرآن، ونشؤوا وتربوا في أحضانها، وكانوا من أنجب أبنائها، وكانوا يعرفون وهادها ونجادها، وكانوا يمشون على أرضها، ويخلقون في سمائها، لا يحيز العقل أبداً أن يكون هؤلاء الصحابة غافلين عن كلمات هي من أبسط كلمات اللغة.

تحقيق معنى (الأب):

نأخذ - مثلاً - كلمة «أب» وهي كلمة ذكر السيوطي أنها ما كان يعرفها أبوبكر ولا عمر، يتحدث عنها الفراهي، شارحاً لمعناها:

«الأب: العشب والمرعى، من أب يؤبّ أباً، وأباباً، وأبابة: نشأ وطلع. وهي مادة قديمة جرى فيها تصرف اللسان، فتجدها في صور متشابهة، مثلاً: أم وهم، وهب وتأهب، فأب صورة أخرى لهب، وله نظائر: مثل هز وأز، وأراق وهراق. قال الأعشى:

«أخ قد طوى كشحاً وأب ليذهبا» أي: هب وهم.

وإنما سمي المرعى «أباً» لنشئه أولاً بعد المطر. ومنه: إبان النبات: لأول خروجه.

(١) عبد الحميد الفراهي، مفردات القرآن، ت: د/ محمد أجمل أيوب الإصلاحي، ص: ١٠٨-١١٢.

ثم كان فيه توسع فقيل: إبان الشباب، لمناسبة ظاهرة. ثم إبان كل شيء: أول وقته، يقال: كل الفواكه في إبانها.

وتوهم الجوهرى وغيره، فجعل الإبان فعّالاً من مادة «أبن» ولا مناسبة بينهما؛ فإن ابنه بشيء، معناه: اتهمه به، من الأبنّة، وهي العقدة في العود. وإنما هو فعّالان من «أب» للمناسبة التي توجد بينهما.

ويزيد الفراهي، فيقول:

«ومما ذكرنا تبين أن هذه المادة مما عرفت العرب، وإنما قلّ استعمالها في أشعارهم لخفة مرادفاتهما، ولكن إذا أريد استعمال كلمة جامعة، وحسن موقعها لم تترك، بل تكون أحسن من غيرها، وحسن موقعها هنا واضح غير خفي».

الرواية من وضع الأعداء:

هذا، فلا يصح ما يروى من أن أبابكر وعمر رضي الله عنهما اعترفا بجهلها به؛ فأول الخبرين، فيه انقطاع، والآخر فيه اضطراب، وهناك أمور آخر تؤكد ضعف الروایتين:

الأول: هذه السورة مكية، والصحابة كان شغلهم الشاغل في مكة تلاوة القرآن، فكيف لم يسألوا النبي عليه السلام عن معنى كلمة لم يعرفوها مع طول مدة الصحبة، وكيف لم يعلمهم النبي عليه السلام إياها؟ هل كان القرآن مذهباً عنه، حتى إذا توفي النبي عليه السلام، وقرؤوه، اطلعوا على عدم علمهم بهذه الكلمة، وانتبهوا، فاعترفوا بجهلهم بها؟

الثاني: نحن نجد القرآن أسهل بياناً، وأبين لساناً من عامة أشعارهم، وخطبهم، وكانت قريش هم الحكام في عكاظ، يحكمون على الشعراء، وكان أبوبكر من رؤسائهم وخطبائهم، وكان عمر لسان قريش وسفيرهم، فلا بد أن يكونا أملك الناس لخاصية اللغة، ويكونا أعلمهم بتصاريف الكلام، وقد علمنا كثيراً من انتقادات عمر، ما يدل على علو كعبه في علم اللسان.

الثالث: الوضاعون لم يذكروا ذلك إلا عن أكبر الصحابة وأعلمهم، ونحن نعلم

شدة حنق مبغضهم، ونعلم ضراوتهم بالطعن فيهما، والنيل من كرامتهما»^(١).

التخوّف وما ورد في معناه:

وقصة «التخوّف» لا تختلف عن قصة «الأب»، فلفظ «التخوف» أيضاً كان معروفاً عند العرب كما كان لفظ «الأب»، سواء بسواء، والتخوف من الخوف، والخوف هو الخوف والحذر، المعروف في لسان العرب، يقول ابن كثير في تأويل الآية:

«وقوله: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ [النحل: ٤٧] أي: أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشدّ حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف، شديد»^(٢).

وقال الشوكاني:

﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ أي: حال تخوّف وتوقع للبلايا بأن يكونوا متوقعين للعذاب، حذرين منه غير غافلين عنه، فهو خلاف ما تقدم من قوله: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ أَلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [النحل: ٤٥].^(٣)

وأما تأويله إلى معنى التنقص، فهو معنى شاذّ، وغريب في السياق، وفيه تكلف شديد، وكثير من المفسرين جنحوا لمعنى التنقص بسبب الرواية، من غير أن يتأكدوا من صحتها، فوقعوا في حيرة لم يجدوا منها مخرجاً!

والشعر الذي تعتمد عليه الرواية في معنى التنقص، وهو قوله:

تَخَوُّفَ السَّيْرِ مِنْهَا تَأْمِكاً قَرِداً كَمَا تَخَوُّفَ عُوْدِ النَّبْعَةِ السَّفَنِ

ذاك شعر غير معروف النسب، فهو متنازع فيه بين عدة شعراء، فمنهم من عزاه إلى ذي الرمة، ومنهم من عزاه إلى ابن مقبل، ومنهم من عزاه إلى ابن مزاحم الشامي،

(١) عبد الحميد القراهي، تفسير نظام القرآن: ص ٢٩٤-٢٩٧.

(٢) تفسير ابن كثير: ٥٧٥/٤.

(٣) فتح القدير: ٢٠٨/٣.

ومنهم من عزاه لعبد الله بن العجلان النهدي، ومنهم من عزاه إلى أبي كبير الهذلي. (١)
زد إلى ذلك أن التخوف بمعنى التنقص قليل شاذ، وإن صح هذا المعنى، فهو على
المجاز، وليس على الحقيقة.

فالذين أرادوا أن يفسروا الآية بمعنى التنقص، لم يأتوا بشيء، ووقعوا في حيرة
شديدة، كانوا في غنى عنها.

وعلى أية حال، فالقرائن كلها تجرنا إلى القول بأن رواية التخوف رواية موضوعية.
والروايات التي جاءت عن الصحابة بهذا الصدد، كلها موضوعية، وهي ما جاءت من
جهات مأمونة.

تشويه الصورة وتشيط الهمم!

وبالتالي ما وضعت تلك الروايات إلا لتشويه صورة ذلك الجيل القرآني الفريد،
الذين رباهم رسول الله، واصطنعهم لعمل كبير، فكانوا كالبدر المنير في الليلة الظلماء،
وكانوا كمثل النجوم التي يسري بها الساري.

فالذي يسمع تلك الروايات ويصدقها، تسقط عنده مكانة هؤلاء الصحابة
بطبيعة الحال، ويظن فيهم الغفلة، وقلة الاهتمام بكتاب الله، ويظن أنهم ما كانت لهم
ميزة تميزهم عن غيرهم، وما كانوا يختلفون عنه وعن إخوانه اختلافاً كبيراً. وإنما كانوا
بشراً مثلهم!

والرزية كل الرزية أن تلك الروايات وأشباهاها ثبّطت همم الناس، وقعدت بهم
عن تدبر كتاب الله، والتفقه في دين الله، وألقت في روعهم أن هذا القرآن لا يتعلمه كل
إنسان، وإذا لم يستوعبه أمثال أبي بكر وعمر، وأمثال أبي وابن مسعود وابن عباس، فماذا
يصل إلى غيرهم!

وإذا فكيفنا أن نعرف معاني الكلمات، ونعرف أسباب النزول لبعض الآيات،
ونسمع من علمائنا وخطبائنا بعض الأحكام، التي تساعدنا في أداء العبادات، ونحفظ

(١) تاج العروس، مرتضى الزبيدي: خوف.

من قرأنا بعض الأجزاء حتى نقيم بها الصلاة!

وليس من المعقول أن نحرص على ما في كتاب الله من كنوز العلم، وخزائن المعرفة، فالذين كانوا يعرفون أسباب نزول الآيات، وكانوا يملكون مفاتيح الكتاب، كلهم ذهبوا وانقرضوا، وليس لنا اليوم إلى تلك المفاتيح من سبيل!

هكذا يئست الأمة من كتاب ربها، وبعدت عنه في حياتها، وبعدت عن عدتها وعتادها، وبعدت عن زادها وسلاحها، وبعدت عن سر قوتها وحياتها، وبعدت عن نور ربها، فهي تتيه اليوم في ظلمات بعضها فوق بعض، فإلى الله المشتكى!

بعد هذا التقديم الهام المستفيض نعود إلى حديثنا الأول، فنقول:

لا بد من إتقان لغة القرآن، والتثبت في معاني مفرداتها، والتأكد من دلالات حروفها وكلماتها؛ فإنه لا يمكن فهم القرآن بدونه. وهذا إجمال يحتاج إلى بيان، فنبينه، ونضرب له أمثلة، فإن المثال هو الذي يشخص الحال.

آية من سورة الأنفال:

لقد تحير الناس تحيرا في تأويل قوله تعالى في سورة الأنفال:

﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٦٧) لَوْلَا كُتِبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لِمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ [٦٧ - ٦٨].

ومن أسباب الحيرة في تأويل الآيتين عدم تثبتهم في معنى (الإثخان في الأرض)، ولو أنهم تثبتوا في معناه، واهتدوا إلى معناه الصحيح الدقيق كان أدنى أن يتغلبوا على الموانع الأخر، التي حالت دونهم ودون التأويل الصحيح للآية، فنفصل القول هنا في معنى (الإثخان في الأرض) ومن أحب الاطلاع على القول المفصل في تأويل الآية، فليرجع إلى كتابنا: (إمعان في مشكل القرآن) في الفصل المتعلق بتلك الآيات.

تحقيق معنى الإثخان:

جاء لفظ الإثخان في آيتين اثنتين من القرآن، جاء مرة متعديا إلى مفعول، وهو في

قوله تعالى في سورة محمد:

﴿فَإِذَا لَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا فُضِّبَ الرِّقَابُ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾ [محمد: ٤].

وجاء أخرى بدون ذكر المفعول، مع صلة: (في الأرض) حيث قال تعالى في سورة الأنفال:

﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَيَّرَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧].

فهل الأمر في الموضعين واحد، أم يختلف المعنى باختلاف اللفظ واختلاف الأسلوب؟

وبعبارة أخرى: هل يكون (أتخن العدو) و(أتخن في الأرض) مترادفين في المعنى، أم يختلف المعنى باختلاف المبنى؟

حينما نرجع إلى المفسرين رحمهم الله نجدهم لم يفرقوا بين دلالة العبارتين، فهم يفسرون الإثخان تفسيراً واحداً في الموضعين.

فيقول - مثلاً - الإمام ابن جرير في تفسير آية الأنفال:

﴿حَتَّىٰ يُتَخَيَّرَ فِي الْأَرْضِ﴾ يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين فيها، ويقهرهم غلبة وقسراً. (١)

ويقول في تفسير آية سورة محمد:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾ يقول: حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم فساروا في أيديكم أسرى فشدوهم في الوثاق (٢)

وهكذا فعل الزمخشري في تفسير الموضعين، حيث قال في تفسير آية الأنفال:

«ومعنى الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه، من قولهم: أتختته الجراحات، إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة، وأتخنه المرض: إذا أثقله، من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة،

(١) تفسير الطبري: ٥٩/١٤.

(٢) نفس المصدر: ١٥٣/٢٢.

يعني: حتى يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل في أهله، ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهر ثم الأسر بعد ذلك»^(١).

وقال في تفسير آية سورة محمد: (أثختموهم) أكثرتم قتلهم وأغلظتموه، من الشيء الثخين، وهو الغليظ، أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض.^(٢)

هكذا نرى عامة المفسرين رحمهم الله درجوا على معنى واحد، ونسجوا على منوال واحد، ولم يفرقوا بين الأسلوبين أيّ تفريق.

ثم إذا رجعنا إلى أئمة اللغة في كتبهم وجدنا الأمر كما هو، ووجدناهم يواكبون المفسرين، ويحاكونهم في عدم التفريق بين الكلمتين، وبين الأسلوبين.

فهل الأمر هكذا؟ إن الذي عهدناه في القرآن من دقة الأسلوب وشدة التحري في اختيار الكلمات وتصريف الألفاظ لا يدعنا نستريح لما قيل! فلا بد أن يكون هناك فرق بين الأسلوبين، وليكن من هم الباحث أن يتبين ذلك الفرق. والذي توصلنا إليه من الفرق كما يلي:

الفرق بين الأسلوبين:

الفرق بين الأسلوبين - كما يظهر بعد التأمل فيهما - أن إيثخان العدو معناه: أن تضرب العدو حتى تضعف قوته، وتوهن أمره، حتى لا يجد أمامه طريقاً غير الفرار أو الاستسلام.

وهذا هو المطلوب من المؤمنين في ساحة القتال، وهذا الذي فعله النبي عليه السلام وأصحابه في غزوة بدر.

وليس المراد بالإيثخان التقتيل وشدة التقتيل - كما قيل - أو الإكثار من القتل والمبالغة فيه، فالأصل في الإيثخان هو التوهين والتخضيع والإقرا ن ليس إلا. وعلامة

(١) الكشف عن حقائق التنزيل: ٢/ ٢٣٥.

(٢) الكشف عن حقائق التنزيل: ٤/ ٣١٦.

الإثخان هي فرار العدو من الزحف، أو استسلامه لجيش الإسلام.

وأما الإثخان في الأرض فهو شهر السلاح بدون هدف معين. فالمثخن في الأرض يقتل البريء ويقتل الجاني ويقتل كل من صادفه، فهو يخلط البريء بذي الذنب ولا ينفع الخلق الخلاء. وهذا هو السر في أنه لا يذكر له مفعول.

وهذا بخلاف (إثخان العدو) فإن المفعول فيه مذكور، والهدف فيه معين، وهو العدو.

ثم الصلة: (في الأرض) تشير إلى معنى التضمين، فيكون تأويل (حتى يثخن في الأرض) حتى يثخن مفسداً في الأرض. ويكون معنى الكلام: حتى يسفك سفكاً، ويخط خطاً على غير هدى، ويفسد في الأرض.

فهناك فرق كبير بين (إثخان العدو) وبين (الإثخان في الأرض)، والأول مطلوب، والآخر محظور، والرسول عليه الصلاة والسلام، وأصحابه أثخنوا الكفار في غزوة بدر، ولم يثخنوا في الأرض، وحاشاهم أن يثخنوا في الأرض.

وما وردت الآيتان في عتاب رسول الله وأصحابه، كما قيل، وإنما هي تبرئة لساحتهم، وتبرير لموقفهم، حيث فعلوا ما أمرهم الله به، ولم يكن منهم أي تقصير في تنفيذ إرادة الله.

وفي نفس الوقت هي تقرير لأعدائهم حيث لجؤوا إلى حرب الإشاعات والافتراءات الكاذبة ضد رسول الله وأصحابه بعد ما تجلّلوا الخزي والهزيمة في ساحة الوغى، وكانوا هم أظلم وأطغى!

مثال آخر:

قال تعالى في سورة البقرة:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [٨٩].

لقد تحير الناس في تأويل هذه الآية أيضاً تحيراً كبيراً، وحيرتهم تعود إلى عدم تثبتهم في معنى الأهلة، فما معنى الأهلة؟

معنى الأهلة في أقوال المفسرين:

قال ابن عطية، وهو يفسر معنى الآية:

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ﴾ الآية، قال ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي ﷺ عن الهلال وما فائدة محاقه وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ وجمع (الأهلة) وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالاً في شهر غير كونه هلالاً في الآخر، فإنما جمع أحواله من الهلالية، والهلال ليلتان بلا خلاف ثم يقمر، وقيل ثلاث. وقال الأصمعي: هو هلال حتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق، وقيل هو هلال حتى يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع.^(١)

وقال القرطبي:

ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهر، وليلتين من أوله. وقيل: لثلاث من أوله. وقال الأصمعي: هو هلال حتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل هو هلال حتى يبهر بضوئه السماء، وذلك ليلة سبع.^(٢)

وهكذا نرى المفسرين رحمهم الله يحومون حول مفهوم واحد، ويفسرون الآية تفسيراً واحداً، مع أنه مفهوم غير معروف عند أصحاب اللغة.

تحقيق معنى الأهلة:

فالمعروف عند أهل اللغة أن القمر لا يسمى هلالاً إلا إذا كان ابن ليلة واحدة، وهو لا يسمى هلالاً إلا بسبب أن الناس يهلّون عند رؤيته، أي يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه، وفي بعض الأحيان يقومون له قياماً، وينتظرونه بلهفة، ويهلّون عند رؤيته إهلالاً، ويرفعون أصواتهم بالتهاني، يهنئ بعضهم بعضاً. وذلك كما قال الأعشى:

(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٤٥٨-٤٥٩.

(٢) الجامع لأحكام القرآن: ٣٤١/٢.

أَرْحِي، صَلَّتْ، يَظُلُّ لَهُ الْقَوُّ مُمْ وَقُوفًا قِيَامَهُمْ لِلْهِلَالِ (١)

هذا هو الهلال، مشتق من الإهلال، والإهلال لا يكون إلا لابن الليلة الأولى، فابن الليلة الأولى هو الهلال دون غيره، وبذلك لا يكون في الشهر إلا هلال واحد.

ونذكر هنا بعض الاستعمالات، التي تؤيد رأينا، وتبين أن الهلال لا يكون إلا ابن الليلة الأولى، وذلك مثلما روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنِ أَخْتِي إِنَّ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَةَ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا. (٢)

فتلك الرواية واضحة في أن الهلال هو ابن الليلة الأولى، وأنه لا يكون في الشهر إلا هلال واحد، حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ثلاثة أهلة في شهرين)

ويشبه تلك الرواية ما رواه الدارقطني عن سيدنا عمر بن الخطاب، قال:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النِّسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ، وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: إِنَّ الْأَهْلَةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ مَهَارًا، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ. (٣)

فقول سيدنا عمر: (إن الأهلة بعضها أكبر من بعض) يفيد نفس المعنى، فقد يكون هلال شهر أكبر من هلال شهر آخر، والهلال هنا لا يمكن أن يراد به إلا ابن

(١) جمهرة أشعار العرب، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، معلقة الأعشى: ١/ ١٢٣.

(٢) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي: ٢/ ١٨٠/ ٢٥٦٧، وصحيح مسلم: ٨/ ٢١٨/ ٧٦٤٢.

(٣) سنن الدارقطني: ٣/ ١٢١/ ٢١٩٦.

وقال جرير يحيب الفرزدق، ويرد عليه:

من كل أبيض يستضاءُ بوجهه نظر الحجيج إلى خروج هلال^(١)

والحجيج لا ينظرون إلا إلى ابن الليلة الأولى.

لعل هذه الأمثلة تكفي لرد ما قاله الأصمعي في تفسير الهلال، وهو قوله: (هو هلال حتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق، وقيل: هو هلال حتى يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع)، كما تكفي لرد ما أشبهه من أقوال آخر، فالهلال لا يكون إلا ابن الليلة الأولى.

قد يطلق الهلال على الشهر:

وبما أنه لا يكون في الشهر إلا هلال واحد، فقد يطلق الهلال على الشهر، ويطلق الشهر على الهلال، ومنه ما رواه الإمام أحمد عن سيدنا عبدالله بن مسعود، قال:

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَحَسَنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. (٢)

ومنه قول زرعة بن عمرو، وكان من الفرسان المذكورين، وقد أدرك الجاهلية والإسلام:

وأفْشَنِي اللَّيَالِي أُمَّ عَمْرٍو وَحَلِّي فِي التَّنَائِفِ وَارْتَحَالِي
وَتَرَبَّيْتِي الصَّغِيرَ إِلَى مَدَاهُ وَتَأْمِيلِي هِلَالاً عَنْ هِلَالٍ (٣)

أى: تأميلي وانتظاري دخول شهر بعد انسلاخ شهر.

(١) منتهى الطلب من أشعار العرب: ١٥٨/١.

(٢) مسند أحمد، مسند عبدالله بن مسعود، رقم الحديث: ٣٨٦٠.

(٣) ديوان الحماسة لأبي تمام: ٣٤٥/٢.

ويشبهه قول المجاج بن خالد، حيث قال:

لقد طوفت في الآفاق حتى بليت وقد أنى لي لو أبيد
وأفنانني ولا يفنى نهار وليل كلما يمضي يعود
وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده حول جديد^(١)

الأهلة هي الأشهر الحرم:

وإذاً، فليس هناك مانع من القول بأن المراد بالأهلة هنا هي الأشهر، والأشهر هي الأشهر الحرم بدليل السياق، حيث جاء بعد أربع آيات قوله تعالى:

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [١٩٤].

واللام على الأهلة هي لام العهد. ولفظ الأهلة كان أنسب للتعبير عن الأشهر الحرم، حيث كانوا يفرحون ويستبشرون، ويهلون لأهلة الأشهر الحرم ما لا يهلون لغيرها.

ثم الأشهر الحرم هي مواقيت للحج، ومواقيت للعمرة، وهي الحج الأصغر، كما هي مواقيت للناس، حيث يأمنون فيها على أنفسهم وأموالهم، ويتحركون لما يصلح حياتهم، ويصلح معاشهم.

وأما القول بأنها نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي ﷺ عن الهلال وما فائدة محاقه وكماه ومخالفته لحال الشمس؟ فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه من ذلك وأعقل، وما عهدناهم يوجهون إلى رسول الله مثل هذه الأسئلة الصبيانية، ولا ينسب هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما إلا من لا يعرفه.

مثال ثالث:

قال تعالى في سورة البقرة، في سياق فرضية الصيام:

(١) المعمرون والوصايا، أبو حاتم السجستاني: ٣٠ / ١.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ [١٨٣-١٨٤].

معنى (على سفر):

فما معنى (على سفر) في هذه الآية؟ قال ابن كثير، وهو يفسر الآية:

﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. (١)

فالإمام ابن كثير لا يفرق بين «المسافر»، وبين «من كان على سفر»، حينما يشرح هذه الآية، ويجعلها شيئاً واحداً، والأمر ليس مقصوراً على ابن كثير، حيث لم نطلع على أحد من المفسرين، قد فرق بين «المسافر»، وبين «من كان على سفر» اللهم إلا ما قاله العلامة ابن عاشور، حيث قال:

وقوله: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ أي: أو كان بحالة السفر وأصل «على» الدلالة على الاستعلاء ثم استعملت مجازاً في التمكن كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾ [البقرة: ٥] ثم شاع في كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أي مسافر ليكون نصاً في المتلبس، لأن اسم الفاعل يحتمل الاستقبال فلا يقولون (على سفر) للعازم عليه وأما قول:

ماذا على البدر المحجب لو سفر إن المعذب في هواه على سفر

أراد أنه على وشك الممات فخطأ من أخطاء المولدين في العربية، فنبه الله تعالى بهذا اللفظ المستعمل على التلبس بالفعل، على أن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السير في

(١) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٩٨.

هذا ما قاله العلامة ابن عاشور في الفرق بين اللفظين، وهو قول تنقصه الوجهة، فإن المسافر هو الذي أخذ في السفر، وتلبس به، وأما العازم على السفر، فلا يسمى مسافراً، ولا تكون له أحكام المسافر.

ولقد استخدم القرآن هذا اللفظ في آيات متعددة، غير تلك الآية، مثل قوله تعالى:

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقال تعالى:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فليؤدِّ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقال تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٤٣].

وقال تعالى:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

وَلَيْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿[المائدة: ٦].

ففي تلك الآيات كلها جاء الوحي بلفظ «على سفر»، ولم يأت بلفظ: «إن كنتم مسافرين» فهل هناك فرق بين اللفظين في المعنى، أم هو فرق في اللفظ فقط، والمعنى واحد؟

كل من درس القرآن دراسة جادة واعية، واطلع على دقة تعبيره، وحسن انتقائه للكلمات، لا يمكن أن يميل إلى الوجه الثاني، دون الأول، فلا بد أن يكون هناك فرق بين العبارتين في المعنى، وهذا الفرق يمكن أن ندركه بسهولة إذا أنعمنا النظر في نظائر هذا الاستعمال في كلام العرب.

نظائر هذا الاستعمال في كلام العرب:

قال أعرابي من بني حنيفة وهو يمزح:

مر الجراد على زرعي فقلت له الزم طريقك لا تولع بإفساد

فقام منهم خطيب فوق سنبلة إنا على سفر لا بد من زاد^(١)

أي: معذرة على ما فعلنا، فنحن ما زلنا في سفر، وسفرنا طويل مرهق، لا يمكن أن نواصله بدون زاد.

وقال ابن مقبل:

إني أقيّد بالمأثور راحلتي ولا أبالي ولو كنا على سفر^(٢)

أي: إني أعقر راحلتي لأصحابي، ولا أبالي وإن كنا على متن السفر، والسفر طويل مستمر، والمأثور: السيف ذو الأثر وهو الفرند.

وقال الآخر:

رأيت أخا الدنيا وإن كان خافضا على سفر يسري به وهو لا يدري

(١) الجاحظ، البيان والتبيين: باب ما يجب على الأبناء: ١٤٩/٢.

(٢) المعاني الكبير، ابن قتيبة الدينوري - باب السيوف: ١٠٧٩/١.

مقيمين في دار نروح ونغتدي بلا أهبة الثاوي المقيم ولا السفر^(١)
أي: الإنسان في سفر دائم مستمر، يحسب نفسه مقيماً في دار، مع أنه يروح
ويغتدي، ويُسرى به وهو لا يدري!
وقال أبو تمام:

أنت المقيم فما تعدو رواحله وعزمه أبدأ منه على سفر^(٢)
أي: أنت مقيم في مكان (ثم التفت الشاعر إلى الحضور، وقال) لا تعدو رواحله،
ولكن عزمه لا يقرّ له قرار، ولا يهدأ له بال، فهو في سفر دائم متواصل!
الفرق في دلالة اللفظين:

هذا غيظ من فيض، وإلا فالأمثلة كثيرة، وهي كلها تفيد معنى تواصل السفر
واستمراره، فالإنسان إذا كان على متن الراحلة، أو الحافلة، أو الطائرة، أو السفينة، أو
القطار فهو (على سفر) ولكن إذا بلغ قصده، وألقى رحله، ونزل في مكان آمن يستقر
فيه ويرتاح، وعادت أموره وأحواله طبيعية كالعادة، فهو ليس على سفر، وإن كان
يصدق عليه أنه مسافر.

ولا يختلف الأمر سواء كانت مدة النزول قصيرة، أم طويلة، حتى ولو كانت
ليوم، أو ليومين.

فهناك فرق واضح بين كون الإنسان مسافراً، وبين كونه على سفر، والرخص
التي ذكرت في الآيات ليست للمسافر الذي بلغ قصده، وألقى رحله، ونزل في مكان
لمدة قد تطول إلى أيام وأسابيع، وإنما هي لمن كان على جناح السفر، ولم يحطّ رحله عن
راحلته. وإذا نزل في مكان، نزل لساعات ثم ارتحل.

فلنتظر كيف وقع الناس في الخلط، وكيف اختلط الخاطر بالزباد، لعدم تثبتهم في
معاني المفردات، ولعدم تأكدهم من دلالات الحروف والكلمات.

(١) نور الدين اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم: ٣١٤/١.

(٢) الموازنة، أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي: ٧٣/١.

إذاً، فلا بد من إتقان لغة القرآن، لمن كان حريصاً على فهم القرآن، ولا بد له من فقه حروفها ومفرداتها، ومن ذهب إلى الهيجا بدون سلاح، فهو أولى بالهزيمة والفشل، ومن باء بالهزيمة والفشل فلا يلومن إلا نفسه!

أوثق مرجع في لغة العرب:

وهنا يحلو لنا أن نقول إن القرآن هو أوثق وأوسع مرجع في لغة العرب، فقد تكون هناك كلمة عربية استعملها العرب في معنى، واستعملها القرآن في ذلك المعنى، وفي معنى آخر، لا يُعثر له على شاهد في كلام العرب. ولكن تلك الكلمة تكون واضحة في مدلولها بحكم موقعها وسياقها.

إذا كان الوضع هكذا، فلا يترك ذلك المعنى الذي يقتضيه السياق، وتدل القرينة على صحته، والكلمة تتسع لذلك المعنى من غير تكلف، لا يترك ذلك المعنى بحجة أنه لم يُعثر له على شاهد في كلام العرب.

فإن القرآن كلام محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بخلاف كلام العرب، فإنه ليس كله محفوظاً، بل جزء كبير منه قد تلاعبت به الأيام، وعشت به يد الحدثان، والذي وصل إلينا أقل مما ذهب عنا من غير شك.

نضرب لذلك مثلاً قوله تعالى في سورة يوسف:

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَلْهَى عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [٣٠].

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكِئًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [٣١].

فما معنى: ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾؟

ما قيل في معنى: (قطعن أيديهن):

قال القرطبي، وهو يفسر تلك الآيات:

«قوله تعالى: ﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ قال مجاهد: قطعنها حتى ألقينها. وقيل: خدشنها.

وروى ابن أبي نجیح عن مجاهد قال: حزاً بالسكين، قال النحاس: يريد مجاهد أنه ليس قطعاً تبين منه اليد، إنما هو خدش وحز، وذلك معروف في اللغة أن يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه قطع يده. وقال عكرمة: «أَيْدِيَهُنَّ» أكمامهن، وفيه بعد. وقيل: أناملهن، أي ما وجدن المأ في القطع والجرح، أي لشغل قلوبهن بيوسف، والتقطيع يشير إلى الكثرة، فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع، ويمكن أن يرجع إلى عددهن»^(١).

وقال أبو حيان الأندلسي:

«وقطعن أيديهن أي جرحنها، كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يدي. والتضعيف للتكثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات، وإما بالنسبة لتكثير الحز في يد كل واحدة منهن. فالجرح كأنه وقع مراراً في اليد الواحدة، وصاحبيتها لا تشعر لما ذهلت بها راعها من جمال يوسف، فكأنها غابت عن حسها. والظاهر أن الأيدي هي الجوارح المسماة بهذا الاسم»^(٢).

وهكذا نرى المفسرين، رحمهم الله، سلكوا مسلكاً واحداً في تأويل (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ). والباحث حينما ينظر في هذا التأويل لا يرتاح إليه لإشكالات آتية:

الإشكال الأول:

لقد استعمل القرآن لفظ (تقطيع الأيدي) مرات، مثل قوله تعالى:

﴿قَالَ أَمْسِكْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقَطِّعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صَلْبَيْتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَنَعْلَمَنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧١].

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣].

(١) الجامع لأحكام القرآن: ١٨٠/٩.

(٢) أبو حيان - البحر المحيط: ٢٥٠/٥.

فالقُرآن لا يستعمل (تقطيع الأيدي) بمعنى: الخدش، والحز، والجرح البسيط في اليد، كما زعموا عن تلك النسوة، بل يستعمله بمعنى: المبالغة في القطع المتقطع بشكل مؤلم فظيع حتى تنفصل اليد، أو الرجل من الجسم، كما فعل فرعون مصر بالسحرة الذين آمنوا بسيدنا موسى وسيدنا هارون. وكما ينبغي أن يفعل بالذين يحاربون الله ورسوله، ويفسدون في الأرض.

الإشكال الثاني:

حينما قالت النسوة بحرف واحد عن سيدنا يوسف:

﴿حَسْرَ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١].

فهن لم يقصدن بكلامهنّ، تلك الوسامة والقسامة، وذلك الحسن والجمال الذي كان يكسو وجه سيدنا يوسف، وإنما قصدن بكلامهنّ ذلك السموّ النفسي، والعلوّ الروحي، والطهر والعفاف الذي كان يتحلّى به سيدنا يوسف عليه السلام على الوجه الأكمل - على الوجه الذي لا يتصور من أيّ بشر! وإنما هو من شأن الملائكة المكرمين. والملائكة المكرمون يُضرب بهم المثل في الخير والصلاح والبر والتقوى، لا في الحسن والجمال وقسامة الوجه.

الإشكال الثالث:

حينما أرسل الملك إلى سيدنا يوسف، وقد أعجب بتأويل رؤياه، قال سيدنا يوسف لرسول الملك:

﴿أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٥٠].

فإن كان الأمر كما قيل، وهو أن تلك النسوة حينما رأين سيدنا يوسف عليه السلام بُهتَنَ لطلعته، ودهشن وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة المفاجئة. أو حَزَزْنَها بالسكاكين، ولم يجدن الألم لشغل قلوبهنّ بيوسف، إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن تلك النسوة ليس لهن ذنب، وما عليهن غبار.

إنهن ما أتين بشيء منكر يستوجب اللوم أو المؤاخظة أو المحاكمة، وإنما حدث ما حدث بصورة طبيعية خالصة، ولم يكن هناك كيد ولا تدبير ولا تعاون على الإثم، أو مجاهرة بالسوء.

وإذا، فلماذا تذكرهن سيدنا يوسف بعد مدة طويلة لا تقل عن عشر حجج؟ ولماذا تذكر تقطيعهن أيديهن بصفة خاصة؟ وما علاقته بالفحص عما حصل بينه وبين امرأة العزيز؟ ولماذا قال بعد ذكر تقطيع الأيدي:

﴿إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ﴾؟

تلك أمور لا تدعنا نستريح أو نطمئن إلى ما قيل في تأويل الآية.

وهنا يأتي سؤال: فما تأويل الآية إذا؟

قبل أن نقبل إلى تأويل الآية بإذن الله، نود أن ننبه إلى أمرين كانا مزلة الأقدام، وكانا زلقاً للناس في تأويل الآية:

معنى السكين:

ما المراد بالسكين في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا﴾ [يوسف: ٣١]؟

فقد يراد بالسكين تلك الأداة التي تقشر بها الفواكه والخضار، أو يقطع بها اللحم. وهو المعنى المعروف للفظ.

ويراد به أحياناً على سبيل الاستعارة، أدوات الزينة والتجمل من الحلي والحلل، وأصناف الطيب التي تستخدمها المرأة، وتزين بها، وتستعين بها على اقتناص من تريده من الرجال.

ويراد به أحياناً ذلك الجمال الساحر، الذي تملكه المرأة بطبيعتها، وتقتنص به الرجال.

وهناك كلمات أخرى غير السكين، تستعار لذكر فتنة المرأة واستحواذها على الرجال، مثل: النبل، والسلاح، والسهام.

قال امرؤ القيس:

وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكَ إِلَّا لِتَضْرِبِي بِسَهْمَيْكَ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُّقْتَلٍ

يقول الزوزني في شرح هذا البيت:

للأئمة في البيت قولان، قال الأكثرون: استعار لِلْحَظِّ عَيْنَيْهَا ودمعها اسم السهم لتأثيرهما في القلوب، وجرحهما إياها كما أن السهام تجرح الأجسام وتؤثر فيها.

وتلخيص المعنى على هذا القول: وما دمعت عيناك وما بكيت إلا لتصيدي قلبي بسهمي دمع عينيك وتجرحي قطع قلبي الذي ذللته بعشقتك غاية التذليل، أي نكايتهما في قلبي نكاية السهم في المرمى.^(١)

وقال بشار بن برد:

لقد شط المزار فبتُّ صبا	يطالعني الهوى من كل باب
وعهدي بالفراع وأم بكر	ثقال الردف طيبة الرضاب
<u>من المتصيّدات بكُلِّ نَبْلٍ</u>	تسيلُ إذا مشتُ سَيْلُ الحُباب
مصورة يحار الطرف فيها	كأنَّ حديثها سُكْرُ الشَّرَاب ^(٢)

وقال أبو دهبيل الجمحي:

جَنِيَّةٌ أَوْ لَهَا جَنٌّ يَعْلَمُهَا — رَمَى الْقُلُوبَ بِقَوْسٍ مَا لَهَا وَتَرٌ^(٣)

وقال آخر:

<u>تَعَرَّضْنَ مَرَمَى الصَّيْدِ ثُمَّ رَمَيْنَا</u>	<u>مِنَ النَّبْلِ لَا بِالطَّائِشَاتِ الْخَوَاطِفِ</u>
ضَعَائِفُ يَقْتُلْنَ الرِّجَالَ بِلَا دَمٍ	فَيَا عَجَبًا لِلْقَاتِلَاتِ الضَّعَائِفِ ^(٤)

وقال أبو علي القالي:

(١) شرح المعلقات السبع للزوزني - معلقة امرئ القيس: ٢٣-٢٤.

(٢) ديوان بشار بن برد: ١٤٦-١٤٧.

(٣) ديوان الحماسة لأبي تمام - باب النسيب: ١٣٢/٢.

(٤) نفس المصدر - باب النسيب: ١٠٤/٢.

وزادني بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأخفش:

إذا سمعت آذانها صوت سائل أصاغت فلم تأخذ سلاحاً ولا نبلاً

قال أبو علي: السلاح ههنا جمالها. (١)

ثم هذه الاستعارة ليست خاصة بالنساء وسحرهنّ، وسبيهنّ قلوب الرجال، بل استخدموها للنوق كذلك.

ومنه قول المساور بن هند بن قيس بن زهير:

إذا قلت عودوا عاد كل شمردل أشم من الفتيان جزل مواهبه

إذا أخذت بزل المخاض سلاحها تجرد فيها متلف المال كاسبه

قال المرزوقي في شرحه:

يقول: إذا عرض على كل واحد من بني غالب معاودة الحروب والكروور فيها عاد منهم كل رجل تام الخلقة ممتد القامة، كريم النفس، كثير العطية.

وقوله: إذا أخذت بزل المخاض سلاحها فالمراد بسلاحها محاسنها وأمارات عتقها وكرمها، كأنها تتحلى بتلك المحاسن في عين أربابها حتى تحلى، فيصير ذلك سبباً للضن بها.

يريد أن تحسنها بسلاحها في عينه لا يجدي عليها نفعاً، ولا يدفع عنها مكروهاً، لما به من إكرام الضيوف، ويوجب على نفسه من قضاء الحقوق. (٢)

ولا نريد أن نكثر، ففي تلك الأمثلة كفاية، والجدير بالذكر أن الشعراء حينما يذكرون تلك المعاني، يكثرون من ذكر السهام، والنبال، والقسي، والسلاح؛ فإن النضال عندهم من بعيد.

وأما القرآن، فإنه عدل عن تلك الكلمات إلى لفظ (السكين)؛ فإن الصيد في

(١) الأماي في لغة العرب - أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي: ٤ / ٢.

(٢) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، باب الأضياف، وقال المساور بن هند بن قيس بن زهير.

متناول اليد، وليس عن النسوة ببعيد. فالمراد بالسكين في قوله تعالى: ﴿وَأَتَتْ كُلَّ وَجْدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا﴾ [يوسف: ٣١] أدوات الزينة والتجمل التي تزيد في فتنة تلك النسوة، وتزيد من سحر جمالهن، وتساعدهن في تدلية يوسف واستهوائه والاستحواذ عليه. (١)

وأما السكين بمعنى: المديّة، أو آلة القطع والذبح والتقشير، فهذا ليس مكانه، وأسلوب الكلام وموقعه لا يقبله، والمديّة لا تقدّم للضيف في يده، ولا سيما إذا كانت ضيافة النسوة.

وإنما تكون المديّة -إذا كانت- مع الطعام والفواكه في ضمن أدوات الأكل والتفكّه، ولو قدم إنسان لضيفه مديّة من غير مستلزماتها لأوحشه، وربما عاد الضيف على أدراجه!

معنى: (قطّعن أيديهن)

سبق أن قلنا إن لفظ: التقطيع يفيد معنى المبالغة في القطع، فإذا قيل مثلاً: قطع القاضي أو الحاكم أيدي المجرمين وأرجلهم، فلا يفيد ذلك إلا أنه قطعها شرّ قطعة، ودكّها دكّاً، ورضرضها ررضة. والقرآن لم يذكر تقطيع الأيدي والأرجل إلا في هذا المعنى.

ولا يفيد اللفظ هذا المعنى إلا إذا تولى شخص تقطيع أيدي الآخرين. ولكن إذا كان أصحاب الأيدي هم الذين يقطّعون أيديهم فحينئذ يتحوّل اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، لاستحالة أن يقطّع أصحاب الأيدي أيديهم حقيقة، فاللفظ يكون إذاً استعارة لبذل أقصى الجهد، واستنفاد الطاقة.

(١) ومما أفادني بعض الإخوة المتخصصين في الفنون الإسلامية، وهو الأخ منذر صبحي غنام الحسيني من فلسطين، أنه كان يُستخدم السكين في الآثار المصرية كأداة خاصة للزينة، وكان كمثّل ما يسمى اليوم المكياج وما أشبهه.

فإن صحّ أن السكين كان أداة خاصة من أدوات الزينة، وكان يشبه المكياج، فهذا لا ينافي أن يُستعار هذا اللفظ لمعنى أوسع وأشمل وأجل كأخواته من السهام، والسلاح، والنبال، والقسيّ، كما قدّمنا.

فحينما جاء عن هؤلاء النسوة أنهن قطعن أيديهن، فهذا يوحي أنهن بذلن أقصى جهدهن، وأقصى كيدهن وأبلغ مكرهن لاستهواء يوسف، وإزلاقه من قمة الظهر والعفاف إلى مهواة الفجور والفاحشة!

ويدل عليه أيضاً دعاء يوسف واستجابة ربه له، بعد ما انتهت تلك المهزلة المخزية بفشل تلك النسوة:

﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ (٣٢) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ [٣٣-٣٤].

كما يدل عليه قول يوسف لرسول الملك حينما جاءه في السجن، حيث قال:

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِسُ بِيَّ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [٥٠].

وهذا التركيز على لفظ الكيد إن دل على شيء فإنما يدل على ضخامة ذلك الكيد والمكر الذي ابتلي به سيدنا يوسف من تلك النسوة الفاتنات الماكرات، ولكنه خرج بفضل الله وتوفيقه، من تلك الفتنة الخالقة، مرفوع الرأس حيث لم يمسه سوء، واعترفت تلك النسوة بكل صراحة بنزاهته وطهارته وشموخه:

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [٣١].

تأويل الآيات كما يمليه علينا السياق:

والآن بعد هذا التقديم المهم نتوجه إلى تأويل تلك الآيات، فنقول:

حينما راودت امرأة العزيز سيدنا يوسف عن نفسه، وبذلت كل ما استطاعت من صنوف الكيد والحيل لاستهوائه، وفشلت فشلاً مخزياً فيما بذلت وفيما حاولت، افتضحت بين جاراتها وصديقاتها فضيحة لم تتصورها، وأصبحت حديث النسوة في كل بيت، وكلما اجتمعت صديقاتها وزميلاتها في صباحهن ومساءلهن، تحدثن عنها، وسخرن منها، وقلن:

تلك امرأة خرقاء ذات نيقة، لا تعرف كيف تستبي فتاها! ليس فيها مكر ودهاء!

لو كنّا مكانها، لفعلنا كذا وكذا! وما كان لفتاها إلا أن يستسلم لنا، ويركع أمامنا!

فذلك قوله تعالى:

﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرْوَدُ فَتَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [٣٠].

فالنسوة حينما قلن: ﴿إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ لم يقصدن أنها ليست عفيفة راشدة، وإنما قصدن أنها امرأة خرقاء، لا تعرف كيف تُنجز أمرها، وكيف تنال مبتغاها! وأوضح دليل على ذلك أنهم فعلن كل ما فعلته امرأة العزيز، حينما سنحت لهن الفرصة، فالأمر ما كان أمر خلق وفضيلة، وإنما كان أمر المهارة واللباقة في إنجاز الرذيلة!

فلما وصل حديثهن إلى أذن امرأة العزيز، أخذتها العزة بالإثم، وقررت أن تجمعهن جميعاً في قصرها، وتفسح لهن المجال مع فتاها، حتى يجربن ما يتبجحن به من مكرهنّ ودهاءهنّ، وهي على يقين بأنهن لن ينجحن فيما فشلت فيه، وإنما كانت تريد أن تكتم أفواههنّ، وتقيم الحجة على أنها إن فشلت في مبتغاها، فليس ذلك بسبب عجزها وخرقها، وضعف في مكرها ودهائها، وإنما فشلت لأنها أدخلت يدها في أمر مستحيل! فكان أن أرسلت إليهن، وأعدت لهن غراً مريحة فارهة تناسب مهمتهنّ، وهيات لهن جميع أدوات الزينة وأسباب الفتنة، حتى لا يبقى عندهن عذر في فشلهن مع يوسف، إذا فشلن كفشلهن.

فأقبلت إليه النسوة كاسيات عاريات مائسات، ومكرن مكرّاً، وألقين حبلاً، ورَمَيْنَهُ بكل سهم، وتعرضن له بكل سكين، وأظهرن لافتتانه كل مهارة ولباقة، وكانت نهاية كيدهن ومكرهن أنهن اعترفن اعترافاً:

﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [٣١].

جملة القول أن المعاجم والقواميس لا تساعدنا في معنى (آت كل واحدة منهن سكيناً) كما لا تساعدنا في معنى (قطعن أيديهن) ولكن القرآن - بجوّه وسياقه - واضح

في معنى اللفظين، فلا مبرر للعدول عن ظاهر القرآن إلى معان لا يقرّها اللسان، ولا يقرن بها برهان.

مثال آخر:

ومن هذا النوع قوله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ﴾ [٥١].

فما معنى الجبت؟

ما قيل في معنى الجبت:

قال ابن الجوزي: في «الجبت» سبعة أقوال:

أحدها: أنه السحر، قاله عمر بن الخطاب، ومجاهد، والشعبي.

والثاني: الأصنام، رواه عطية، عن ابن عباس. وقال عكرمة: الجبت: صنم.

والثالث: حيي بن أخطب، رواه ابن أبي طلحة، عن ابن عباس، وبه قال الضحاك، والفراء.

والرابع: كعب بن الأشرف، رواه الضحاك، عن ابن عباس، وليث عن مجاهد.

والخامس: الكاهن، روي عن ابن عباس، وبه قال ابن سيرين، ومكحول.

والسادس: الشيطان، قاله سعيد بن جبير في رواية، وقتادة، والسدي.

والسابع: الساحر، قاله أبو العالية، وابن زيد. وروى أبو بشر، عن سعيد بن

جبير، قال: الجبت: الساحر بلسان الحبشة. (١)

ذلك ما نجده في معنى الجبت عند المفسرين، وهي نفس المعاني التي توجد عند أئمة اللغة، وتلك المعاني التي ذكروها لا تستند إلى دليل، وهي نسبت إلى بعض الصحابة من غير إسناد، فلا حجة فيها.

(١) زاد المسير في علم التفسير - سورة النساء، الآية: ٥١.

معنى الجبت في ضوء الآيات:

وإذا رجعنا إلى القرآن، وأنعمنا النظر في آية الجبت، وجدنا أن القرآن لم يذكر الجبت إلا مرة واحدة، ولم يذكره إلا مقروناً بالطاغوت، وأما الطاغوت فقد ورد ذكره في القرآن ثماني مرات.

وكلما ذكر الطاغوت ذكر في مقابل لفظ الجلالة، وهذا يذهب بنا إلى القول بأن كل قوة معادية لله، وكل دولة محاربة لدينه تدخل في مسمى (الطاغوت).

والطاغوت ليس واحداً، فلكل قوم طاغوت، ولكل قطر طاغوت، ولكل عصر طاغوت، وقد يكون الطاغوت في صورة شيطان واحد، وقد يكون في صورة عصاة من الشياطين.

وإذا كانت القوة الحاكمة المحاربة لله ولدينه هي الطاغوت، فالجبت هو القانون، أو النظام، أو الشريعة التي يحكم بها الطاغوت.

ولذلك كان التحاكم إلى الطاغوت، لا إلى الجبت، حيث قال تعالى:

﴿الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].

والجبت لا يكون واحداً، كما أن الطاغوت لا يكون واحداً.

فالشرائع الجاهلية، التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي تقوم عليها المجتمعات الجاهلية، والأنظمة الجاهلية، والحكومات الجاهلية، يطلق عليها لفظ (الجبت).

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا في حرب مع شريعة الله؛ لأنهم كانوا يؤمنون بالطاغوت، وكانوا يؤمنون بالجبت، وهي شريعة الطاغوت، فكانوا يؤيدون الكفار ضد المؤمنين، وكانوا يشجعونهم على شركهم، وكانوا ينوّهون بشأنهم، ويقولون حسداً وبغياً: ﴿هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [٥١].

والسورة التي ورد فيها ذكر الجبت هي سورة النساء، وهي عبارة عن مجموعة

كبيرة من شرائع الله، وهي أقضت على أهل الكتاب مضاجعهم، لأنها كانت رداً وإبطالاً لجبتهم، ونسخت كثيراً من بدعهم وأهوائهم.

ويمكن أن نستأنس هنا لمعنى الجبت بما روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. (١)

فذكر عليه السلام ثلاثة أمور، وهي من أمور الجاهلية، أو من شرائع الجاهلية، وقال إنها من الجبت، وشرائع الجاهلية كلها من الجبت.

فهذا ما توصلنا إليه في معنى (الجبت) من خلال التأمل في نظم الآيات وجوَّ السورة، وهو واضح ساطع لا لبس فيه ولا غموض، ولا يضرنا إن كانت المعاجم والقواميس ساكتة عن هذا المعنى، ما دام أن الآيات هي التي أرشدتنا إليه.

زبدة القول أن القرآن هو أوثق وأوسع مرجع للغة العرب، ويحدث أحياناً أن المحفوظ من كلام العرب لا يساعدنا في فهم كلمة من كلمات القرآن، فإذا رجعنا إلى القرآن نفسه، وأنعمنا النظر في آياته، وجدناه يبين معنى تلك الكلمة بأسلوبه، وسياقه، ونظم كلماته، بحيث يطمئن إليه القلب، وتسكن إليه النفس، فله الحمد.

(١) صحيح ابن حبان - كتاب النجوم والأنواء: ١٣ / ٥٠٢ / ٦١٣١.

الأصل الثالث عشر التضلع في أساليب العرب

لا بد لفهم القرآن من تذوق لسان العرب، وامتلاك ناصيته، والتضلع في أساليبه؛ فإن قلة الإمام بأساليب اللسان، وتصاريف الكلام تجعل الباحث يتيه في الظلام، ولا تدعه يتوصل إلى التأويل الصحيح لأي القرآن.

ولذلك نرى أعلام المفسرين رحمهم الله كانوا ينوّهون بهذا الأصل، وما كانوا يرضون تأويلاً، إذا كان على خلاف المعهود من أساليب الكلام.

ومن شواهد ما قاله ابن كثير - مثلاً - في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [آل عمران: ٤٨].

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم، عن عكرمة، وسعيد بن جبیر، وعطاء الخراساني، وابن أبي نجیح عن مجاهد؛ أنهم قالوا في قوله: ﴿وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ يعني: محمداً ﷺ أمين على القرآن، فإنه صحيح في المعنى، ولكن في تفسير هذا بهذا نظراً، وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظراً.

وبالجملة فالصحيح الأول، قال أبو جعفر بن جرير، بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب، بل هو خطأ، وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»، فلا يكون إلا من صفة ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مُصَدِّقاً لما بين يديه من الكتاب مهيمناً عليه». يعني من غير عطف.^(١)

ومن هذا النوع ما ذكره الإمام ابن الجوزي في تأويل قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [القيامة: ١].

(١) تفسير ابن كثير: ٣/ ١٢٨.

«قوله تعالى: (لا أقسم) اتفقوا على أن المعنى «أقسم» واختلفوا في «لا» فجعلها بعضهم زائدة، كقوله تعالى: (لئلا يعلم أهل الكتاب) وجعلها بعضهم رداً على منكري البعث. ويدل عليه أنه «أقسم» على كون البعث. قال ابن قتيبة: زيدت «لا» على نية الرد على المكذبين، كما تقول: لا والله ما ذاك، ولو حذف جاز، ولكنه أبلغ في الرد. وقرأ ابن كثير إلا ابن فليح «لأقسم» بغير ألف بعد اللام، فجعلت لاماً دخلت على «أقسم»، وهي قراءة ابن عباس، وأبي عبد الرحمن، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وابن محيصن، قال الزجاج: من قرأ «لأقسم» فاللام لام القسم والتوكيد. وهذه القراءة بعيدة في العربية، لأن لام القسم لا تدخل على الفعل المستقبل إلا مع النون، تقول: لأضربن زيداً. ولا يجوز: لأضرب زيداً.^(١)

وهذا أصل مهم جداً، وعلى الرغم من أهميته البالغة، فإنه لم يُعطَ من العناية والاهتمام ما يستحقه، فكم من الآيات حصل الخطأ في تأويلها بسبب الذهول عن أساليبها.

نأخذ على سبيل المثال قوله تعالى:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

آية البر وتأويلها:

قال الشوكاني وهو يذكر التقديرات المحتملة في الآية:

«وقوله: (ولكن البر) هو: اسم جامع للخير، وخبره محذوف تقديره: بر من آمن. قاله الفراء وقطرب والزجاج. وقيل: إن التقدير: ولكن ذو البر من آمن، ووجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم العين عن اسم المعنى، ويجوز أن يكون البر بمعنى

(١) زاد المسير في علم التفسير: سورة القيامة، الآية: ١.

البار، ويطلق المصدر على اسم الفاعل كثيراً، ومنه في التنزيل: ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ [الملك: ٣٠] أي: غائراً، وهذا اختيار أبي عبيدة^(١).

تلك التقديرات التي ذكرها الشوكاني، وهي التي يدندن حولها أهل التفسير، وهي تقديرات لا تبرز شيئاً من بلاغة أسلوب القرآن، وإنما تعالج وهم القارئ، إن كان يتوهم أن الآية جاءت على خلاف قواعد النحو، فتلك التقديرات لا تريد على أن تنفي هذا الوهم، وتجعل الآية موافقة لقواعد النحو.

ولعل صاحب تفسير المنار أدرك هذا الخلل الموجود في كتابات الناس، فلم يسلك سبيلهم، ولم يذهب مذهبهم في تأويل الآية، بل صرف همهته إلى أن يتوصل إلى بلاغة هذا الأسلوب، دون تطويعه لما درج عليه النحاة، فقال:

(ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين) قرأ الجمهور (لكن) بالتشديد، ونافع وابن عامر بالتخفيف؛ أي: ولكن جملة البر هو من آمن بالله إلخ، وفيه الإخبار عن المعنى بالذات، وهو معهود في الكلام العربي الفصيح، والقرآن جار على الأساليب العربية الفصحى لا على فلسفة النحاة وقوانينهم الصناعية.

بلاغة الأسلوب في الآية:

وبلاغة هذه الأساليب إنما هي في إيصال المعاني المقصودة إلى الذهن على أجلي وجه يريده المتكلم وأحسن تأثير يقصده، ومثل هذا التعبير لا يزال مألوفاً عند أهل العربية على فساد ألسنتهم في اللغة، يقولون: ليس الكرم أن تدعو الأغنياء والأصدقاء إلى طعامك ولكن الكرم من يعطي الفقراء العاجزين عن الكسب، فالكلام مفهوم بدون أن نقول إن معناه: ولكن ذا الكرم من يعطي، أو لكن الكرم عطاء من يعطي.

وإنما نحن في حاجة إلى بيان النكتة في اختيار ذلك على قول: ولكن البر هو الإيمان بالله إلخ، وهذه النكتة مفهومة من العبارة؛ فإنها تمثل لك المعنى في نفس الموصوف به فتفيدك أن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتحادهما، وتلبس المؤمن البار بهما معاً، من حيث إن الإيمان باعث على الأعمال، وهي منبعثة عنه وأثر له تستمد منه وتمده

(١) فتح القدير: ٢١٩/١.

وتغذيته، أي: إنها تمثل لك المعنى في الشخص، أو الشخص عاملاً بالبر، وهذا أبلغ في النفس هنا من إسناد المعنى إلى المعنى، ومن إسناد الذات إلى الذات كما هو مذوق ومفهوم»^(١).

هذا ما ذهب إليه صاحب تفسير المنار، وهو كلام رائع جميل، ولكنه ما زال بحاجة إلى زيادة بيان، فنقول وبالله التوفيق:

سرّ البلاغة في هذا الأسلوب:

إن هذا الأسلوب، الذي وردت عليه الآية، أسلوب فيه قوة، وفيه بلاغة، وسرّ القوة، والبلاغة فيه أنه صار فيه إدماج جملتين في جملة، فهي في ظاهرها جملة واحدة، ولكنها في الواقع جملتان. وتحمل معنى جملتين، وهو أسلوب كان مألوفاً عند العرب.

فمنه قول الحارث بن حلزة الشكري:

والعيشُ خيرٌ في ظِلِّ لِ النوكِ ممنْ عاشَ كذاً^(٢)

أي: العيش الرغيد الناعم في ظلال النوك خير من المعيشة الضنك في ظلال العقل. ومن عاش عيشاً رغيداً ناعماً في ظلال النوك خير ممن عاش معيشة ضنكاً ذات منْصِبَةٍ في ظلال العقل.

فترى الشاعر هنا أدمج جملتين في جملة، فهي في ظاهرها جملة واحدة، ولكنها في الواقع جملتان.

ومنه ما أنشده الكسائي لبعض العرب:

لعمرك ما الفتيان أن تثبت اللحى ولكنهما الفتيان كل فتى ندى^(٣)

أي: ليست الفتوة أن تثبت اللحى، ولكن الفتوة هي الندى، وليست الفتيان من نبتت لهم اللحى، ولكنهما الفتيان من طُبِعوا على الندى.

(١) تفسير المنار: ٩٠ / ٢.

(٢) نقد الشعر، أبو الفرج قدامة بن جعفر، ص: ٢٠٤.

(٣) معاني القرآن للفراء، سورة براءة، ١ / ٤٢٧، ومغني اللبيب، الباب الثامن: ٣١١ / ٢.

فهنا أيضاً صار إدماج أربع جمل في جملتين، وذلك عن طريق حذف ما يستغنى عن ذكره، والدليل على الإدماج ما نراه في الشطر الأول من عدم المطابقة بين المبتدأ والخبر.

وعلى هذا تكون الآية، إذا فصلناها كما يلي:

(ليس البرّ (بكسر الباء) أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البرّ (بكسر الباء) الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين.....)

وليس البرّ (بفتح الباء) من ولّى وجهه قبل المشرق والمغرب، ولكن البرّ (بفتح الباء) من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين.....)

فهاتان جملتان أدجتا في جملة واحدة، وهذا الإدماج أقرّ الآية على إيجازها، وشحنها بقوة آيتين.

ومن بلاغة هذا الأسلوب أنه لا يفصل لنا أبواب البرّ فحسب، بل يمثل لنا خلال البرّ في أنفس الموصوفين به، ويشخص لنا القوم الذين تأزروا بالبرّ، وارتدوا به من أصحاب رسول الله، حتى وكأننا نراهم رأي العين.

وهذا الأسلوب، الذي وردت عليه تلك الآية، أسلوب شائع في القرآن، وشائع في كلام العرب.

مثال آخر لهذا الأسلوب:

ولنضرب مثالا آخر لهذا الأسلوب، قال تعالى في سورة المائدة:

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَآ أَن ءَامَنَآ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ﴾

[٥٩].

فقد أشكل على الناس إعراب هذه الآية في قوله تعالى: ﴿وَأَن أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ﴾.

إعراب الآية عند الزمخشري:

فترى العلامة الزمخشري، مع طول باعه وعلوّ كعبه في علوم اللغة، والبلاغة، والأدب، لا يهتدي إلى تأويل يحل هذه المشكلة، قال رحمه الله:

«قرأ الحسن: هل تنقمون بفتح القاف. والفصيح كسرهما. والمعنى هل تعيبون منا وتنكرون إلا الإيمان بالكتب المنزلة كلها وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. فإن قلت: علام عطف قوله وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ؟ قلت: فيه وجوه:

منها أن يعطف على أن آمننا، بمعنى: وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان، كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه.

ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف، أي واعتقاد أنكم فاسقون.

ومنها أن يعطف على المجرور، أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون.

ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع، أي وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون.

ويجوز أن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف، كأنه قيل: وما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات. ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتكم ذلك علينا»^(١)

ونرى صاحب تفسير البحر المحيط أيضاً، وهو من أقران الزمخشري في مجال النحو، والبلاغة، والإعراب، قد تنفس في إعراب قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٥٩]، ولكنه ما ضرب إلا في حديد بارد، وكلما أراد أن يحل المشكلة، زاده تعقيداً.^(٢)

فقد جمع كل منها ما بدا لهما من احتمالات، وهي احتمالات لا تبدي شيئاً من روعة الكلام، وبلاغة الأسلوب. وإنما هي تفيد فقط أن الآية موافقة لقواعد النحو، ويمكن إعرابها من وجوه مختلفة.

(١) الكشف عن حقائق غوامض التزيل: ٦٥١/١.

(٢) أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، سورة المائدة، آية: ٥٩.

والآخرون أيضاً لم يزدوا على أن يحوموا حول تلك الاحتمالات، يختارون منها ما يختارون، ويتركون منها ما يتركون، والذي يختارونه ليس خيراً مما يتركون.

أسلوب الآية:

والتأمل في الآية وسياقها يرشدنا إلى أنها ما جاءت إلا كأختها في سورة البقرة على أسلوب إدماج جملتين في جملة واحدة، ويكون تقدير الآية على نحو مما يلي:

(قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ فنحن ننقم منكم أنكم كفرتم بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون)

والدليل على هذا الحذف هو قوله تعالى: ﴿وَأَن أَكْثَرُكُمْ فٰسِقُونَ﴾.

فإعرابه لا يستقيم إلا إذا قدرنا تلك الجملة، التي أدمجت في الجملة الأولى والتي عطف عليها: ﴿وَأَن أَكْثَرُكُمْ فٰسِقُونَ﴾ أي: ونحن ننقم منكم أن أكثركم فاسقون.

ولعلنا لسنا بحاجة إلى بيان الفرق بين هذا التأويل وبين تلك الاحتمالات التي ذكروها، فالفرق كبير، وهو واضح بين، والله الحمد على ما هدانا إليه.

مثال ثالث لهذا الأسلوب

قال تعالى في آخر سورة الحديد:

﴿يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاٰمِنُوْا بِرِسُوْلِهِ�ْٓ يُوْثِقْكُمْ كِفٰلَيْنِۭ مِنْ رَّحْمَتِهِ�ْ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾ (٢٨) ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰی شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيْدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مِّنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾ [٢٨-٢٩].

لقد تحير الناس في تأويل قوله تعالى: ﴿لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ﴾ تحيراً كبيراً، فلننظر في بعض النماذج من كلامهم.

تأويل الآية عند المفسرين:

قال الواحدي في تأويل هذه الآية:

(لثلا يعلم) أي: ليعلم، و«لا» زائدة (أهل الكتاب) اليهود والنصارى (ألا يقدرون على شيء) أنهم لا يقدرون على شيء (من فضل الله) يعني: إن لم يؤمنوا لم يؤتهم الله شيئاً مما ذكر (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم).^(١)

وقال أبو حيان الأندلسي:

وقرأ الجمهور: (لثلا يعلم)، ولا زائدة كهي في قوله: (مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ)، وفي قوله: (أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) في بعض التأويلات.^(٢)

وكم يتعجب المرء حينما يرى أهل التفسير يرددون كلاماً واحداً ليس له أصل، وليس له عقل! فهل من المعقول أن نقول عن حرف من وحي الله إنه زائد؟ وهل ورد في حديث صحيح مرفوع أنه نزل في كتاب الله حرف زائد؟

أسلوب الآية:

ولعل الذين قالوا مثل هذا الكلام ما قالوه إلا على مضض، فإنهم لم يهتدوا إلى غير هذا التأويل، والذي حال دونهم ودون التأويل الصحيح هو عدم انتباههم لأساليب الكلام، وتصاريق البيان، وإلا فقد كان النبع منهم على ضربة معول.

فالتأمل اليسير في الآية يرشدنا إلى أنها أيضاً جاءت كأختيها، على أسلوب إدماج جملتين في جملة واحدة، ويكون تقدير الكلام على نحو مما يلي:

﴿لثلا يعلم أهل الكتاب أنهم يقدرون على شيء من فضل الله، وليعلموا أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله﴾.

فأدمجت الجملتان في جملة واحدة، حيث حذفت منهما المكررات. فهي الآن في ظاهرها جملة واحدة، ولكنها تحمل قوة جملتين.

و(لا) التي قالوا عنها إنها زائدة، هي التي بقيت علامة على الجملة المحذوفة، ولو لم تكن هذه لكانت تلك جملة واحدة. ولم تكن فيها تلك القوة التي توجد فيها الآن.

(١) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ١٠٧٢/٢.

(٢) تفسير البحر المحيط: ١٧٤/٨.

القول بالزيادة ليس قولاً مأموناً:

والقول بزيادة حرف في كتاب الله ليس قولاً مأموناً، ولا تحمد عقباه، وهو يفتح الباب على مصراعيه للتَّقْوَلِ على الله، ومثل هذه الأحكام التي يطلقونها في شأن كتاب الله لا يُعتمد فيها على أفهام الناس، بل هي تحتاج إلى دليل واضح ساطع كالشمس. والمواضع التي قيل فيها هذا الكلام، كلها جاءت على مثل هذا الأسلوب. فالآية التي استند إليها أبو حيان، وهو قوله تعالى في سورة الأعراف:

﴿قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ [١٢].

تلك الآية أيضاً جاءت على نفس الأسلوب، ويكون تقدير الكلام: (قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، وما حملك على ألا تسجد إذ أمرتك) فأدمجت الجملتان بعضهما في بعض، فجاءت الآية على ما هي عليه الآن. وهكذا قوله تعالى في سورة الأنبياء:

﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [٩٥].

فتقدير الكلام فيها:

(وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا، حتم عليها أنهم لا يرجعون) فأدمجت الجملتان بعضهما في بعض، والدليل على الإدماج حرف (لا) التي قيل عنها إنها زائدة.

وجاء على هذا الأسلوب ما قالته الخنساء، وهي ترثي أخاها صخرأ:

وإن حراماً لا أرى الدهر باكياً على شَجْوِهِ إِلَّا يَكِيْتُ على صخر^(١)

أي: حرام عليّ أن أُمسك عن البكاء، حتم عليّ أن أبكي على صخر كلما رأيت باكياً يبكي على شجوه.

(١) تفسير القرطبي، سورة الأنبياء: ١١ / ٣٤٠، وفتح القدير للشوكاني، سورة الأنبياء، ٣ / ٥٣٣.

حرف «لا» قبل القسم:

ومن الأساليب الشائعة في القرآن وفي كلام العرب ورود حرف «لا» قبل القسم، ومنه قوله تعالى في سورة الواقعة:

﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۖ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [٧٦-٧٥].

وقوله تعالى في مطلع سورة القيامة:

﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ (١) وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۖ (٢) أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ۖ ﴾ [٣-١].

وهذا الأسلوب أيضاً كان موضع حيرة عند جماعة المفسرين، حيث قال الشوكاني في مطلع سورة القيامة:

موقف فريق من المفسرين:

قوله: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ۖ ﴾ قال أبو عبيد، وجماعة المفسرين: إن «لا» زائدة، والتقدير: أقسم. قال السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى (لا أقسم): أقسم، واختلفوا في تفسير «لا»، فقال بعضهم: هي زائدة، وزيادتها جارية في كلام العرب، كما في قوله: ﴿ قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ ۖ ﴾ [الأعراف: ١٢]، يعني: أن تسجد، و: ﴿ لَيْلًا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ [الحديد: ٢٩] ومن هذا قول الشاعر:

تذكرت ليلي فاعترتني صباية وكاد صميم القلب لا يتقطع

وقال بعضهم: هي ردٌّ لكلامهم حيث أنكروا البعث كأنه قال: ليس الأمر كما ذكرتم، أقسم بيوم القيامة، وهذا قول الفراء، وكثير من النحويين، كقول القائل: لا والله، فلا ردٌّ لكلام قد تقدمها، ومنه قول الشاعر:

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر

وقيل: هي للنفي، لكن لا لنفي الإقسام، بل لنفي ما ينبىء عنه من إعظام المقسم به وتفخيمه، كأن معنى لا أقسم بكذا: لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه، فإنه حقيق بأكثر من ذلك.

وقيل: إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر، وقد تقدّم الكلام على هذا في تفسير قوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ﴾ [الواقعة: ٧٥].

وقرأ الحسن، وابن كثير في رواية عنه، والزهري، وابن هرمز: «لأقسم» بدون ألف على أن اللام لام الابتداء.

والقول الأوّل هو أرجح هذه الأقوال، وقد اعترض عليه الرازي بما لا يقدح في قوّته، ولا يفتّ في عضد رجحانه، وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه، والله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. (١)

فيزعم الإمام الشوكاني، فيمن يزعم، أن «لا» قبل القسم تكون زائدة، ويرى هذا القول أرجح الأقوال، بينما ترى الإمام ابن الجوزي يميل إلى ما مال إليه الفراء وكثير من النحويين، حيث يقول في تأويل «لا» في سورة الحاقة:

«قوله تعالى: (فلا أقسم) «لا» ردُّ لكلام المشركين، كأنه قيل: ليس الأمر كما يقول المشركون (أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون) وقال قوم: «لا» زائدة مؤكدة». (٢)

موقف الفراهي في الموضوع:

ونرى الفراهي قد تناول هذا الموضوع بدقة وعمق أكثر، حيث يقول:

«لا» في قوله تعالى: (لا أقسم) منفصلة، وليست متصلة، أي: باطل ما يحسب الإنسان. والقول بزيادة «لا» سخيّف جداً. والقول بأنها متصلة قول سقيم لضعف المعنى، ولتصريح القرآن بخلافه، حيث قال:

﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾ [الواقعة: ٧٥-٧٦].

و«لا» قبل القسم تكون منفصلة، مثل «كلا» قبل القسم، قال تعالى: ﴿كَلَّا وَالْقَمَرِ﴾ [المدثر: ٣٢].

(١) الشوكاني - فتح القدير، ٥/ ٤١٠-٤١١.

(٢) زاد المسير في علم التفسير - سورة الحاقة، آية: ٣٨.

وهي تتكرر مثلها تتكرر «كلا»، قال تعالى: ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٢) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿[التكاثر: ٣-٤].

وهذا الأسلوب شائع في كلامهم إذا أرادوا شدة الإنكار لظن خاطئ وقع فيه المخاطب، لأن في تقديم «لا» دلالة على أن الكلام جوابٌ وردّ لما سبق أن قيل، ودلالة على أن إنكاره لا يحتمل التأجيل؛ فإن القسم عادته الابتداء، وإنما قدّمت عليه كلمة الإنكار لشدة الاعتناء به، والقسم يأتي على الأكثر تأكيداً للإثبات، فإذا كان الإنكار، استوجب أن يصدر الكلام بالنفي، ولذلك قالوا: لا والله، وإن قيل: والله لا، كان فيه ضعف، فعلى هذا جاء قوله تعالى:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥].

ومنه قول النابغة الذبياني:

فلا لعمرُ الذي مسحْتُ كعبتهُ، وماهريقُ على الأنصابِ من جسدِ
والمؤمنِ العائذاتِ الطيرِ تمسحُها ركبَانُ مكةَ بينَ الغيلِ والسعدِ
ما قلتُ من سيءٍ مما أتيتَ به إذا فلا رفعتُ سوطي إليَّ يدي^(١)
وأيضاً قوله:

فلا لعمرُ الذي أثني عليه وما رفَعَ الحجيجُ إلى إلالِ
لما أغفلتُ شكرَكَ فانتصحتني وكيفَ ومنَ عطائكِ جلُّ مالي^(٢)
وقول امرئ القيس:

لا وأبيك ابنةَ العامرِ ي لا يدّعي القومُ أني أقرّ^(٣)

(١) ديوان النابغة الذبياني: ٣٧ / ١.

(٢) ديوان النابغة الذبياني: ٩٣ / ١.

(٣) ديوان امرئ القيس: ١٠٥ / ١.

وفي تلك الشواهد من القرآن ومن كلام العرب كان القسم على الإنكار، فجيء
بذكر ما يتعلق به الإنكار. (١)

جملة القول أن القرآن جاء على غاية الروعة وغاية الإيجاز، وهو خلوّ من أي نوع
من الحشو، والقول بزيادة أي حرف في القرآن ليس عليه دليل، سوى أنه لم يظهر لنا فيه
وجه التأويل، وإذا لم يظهر لنا معنى أي حرف، أو كلمة في القرآن، فالطريقة المثل أن
نحمّله على قلة علمنا، وقصور فهمنا، ولا نقول: إنه زائد.

فالقول بزيادة حرف من الحروف في كتاب الله أفسد علينا معاني كثير من الآيات،
وقد سبقت له أمثلة، نسأل الله السداد والتوفيق، ونسأله أن يرزقنا حسن التأويل.

أسلوب آخر من أساليب القرآن:

ومن الأساليب الشائعة في القرآن وفي كلام العرب قولهم: «ما كان له أن يفعل»
مثلاً قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، حينما سأله رسول الله ﷺ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ
تُثَبِّتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ
- ﷺ - (٢)

معنى النهي:

وهو يستعمل بمعانٍ، فأحياناً يكون بمعنى النهي، مثل قوله تعالى:

﴿ مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [براءة: ١١٣].

قال السمرقندي:

يعني: ما ينبغي وما جاز للنبي والذين آمنوا (أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) روي عن
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلاً يستغفر لأبويه وهما مشركان،
فقلت له: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: ألم يستغفر إبراهيم لأبويه وهما

(١) الفراهي، تفسير نظام القرآن، سورة القيامة: ٢١٨-٢١٩.

(٢) صحيح البخاري: ١/٢٠٨/٦٨٤.

مُشْرِكًا؟ فَذَكَرْتَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَ ﴿ مَا كَانُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١)

معنى العتاب:

وأحياناً يكون بمعنى العتاب، مثل قوله تعالى:

﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ
عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [براءة: ١٢٠].

قال ابن كثير، وهو يشرح هذه الآية:

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، من أهل المدينة ومن
حولها من أحياء العرب، ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة. (٢)

معنى الاستحالة:

وأحياناً يكون بمعنى الاستحالة، مثل قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

قال أبو جعفر الطبري: يعني تعالى ذكره بذلك: وما يموت محمد ولا غيره من
خلق الله إلا بعد بلوغ أجله الذي جعله الله غاية لحياته وبقائه، فإذا بلغ ذلك من الأجل
الذي كتبه الله له، وأذن له بالموت، فحيثئذ يموت. فأما قبل ذلك، فلن يموت بكيد كائد
ولا بحيلة محتال. (٣)

ومنه قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ

(١) بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي، سورة براءة، الآية: ١١٣.

(٢) تفسير ابن كثير: ٢٣٤/٤.

(٣) تفسير الطبري: ٢٦٠/٧.

مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ﴿[الشورى: ٥١].

قال ابن عطية في شرح الآية:

الآية نزلت بسبب خوض كان للكفار في معنى تكليم الله موسى ونحو ذلك، ذهبت قريش واليهود في ذلك إلى تجسيم ونحوه، فنزلت الآية مبينة صورة تكليم الله عباده كيف هو، فبين الله أنه لا يكون لأحد من الأنبياء، ولا ينبغي له، ولا يمكن فيه أن يكلمه الله، إلا بأن يوحي إليه.. الخ. (١)

ومنه قوله تعالى:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩-٨٠].

قال ابن عطية في شرح معنى الآية:

وقوله تعالى: (ما كان لبشر) معناه: لأحد من الناس، والبشر اسم جنس يقع للكثير والواحد ولا مفرد له من لفظه، وهذا الكلام لفظه النفي التام كقول أبي بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله ﷺ، وإنما يعلم مبلغها من النفي بقرينة الكلام الذي هي فيه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٤٥]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَتْ لَكُمْ أَنْ تُبْتَؤُوا شَجَرَهَا ﴾ [النمل: ٦٠]، فهذا مُتَّفٍ عقلاً، وأما آيتنا هذه فإن النفي على الكمال لأننا نقطع أن الله تعالى لا يؤتي النبوة للكذبة والمدعين. (٢)

معنى تنزيه الساحة:

وأحياناً يكون بمعنى تنزيه الساحة، مثل قوله تعالى:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ

(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٥٢٩/٧.

(٢) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ٢٦٥-٢٦٦/٢.

قال أبو السعود: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ) أي وما صح لنبي من الأنبياء ولا استقام له (أَنْ يَغْلُ) أي يخون في المغنم فإن النبوة تنافيه منافاةً بينة، والمراد إما تنزيهه ساحه رسول الله ﷺ عما ظن به الرماة يوم أُحُد حين تركوا المركز وأفاضوا في الغنيمة، وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله ﷺ: من أخذ شيئاً فهو له ولا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر، فقال لهم النبي ﷺ: «ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتاكم أمري؟» فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاً، فقال عليه السلام: «بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم بينكم».

وإما المبالغة في النهي لرسول الله ﷺ على ما روي أنه بعث طلائع فغنم النبي ﷺ بعدهم غنائم فقسمها بين الحاضرين ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت. ^(١)

هذا ما كتبه أبو السعود في تأويل الآية، وكان مصيباً في المعنى الأول دون الآخر، حيث نزلت الآية لتنزيهه ساحه رسول الله، ولا لشيء آخر.

لفتة هامة لصاحب المنار:

وإليه نبه صاحب تفسير المنار، وكان موفقاً فيما نبّه، قال:

والمعنى: ما كان من شأن نبي من الأنبياء ولا من سيرته أن يغل؛ لأن الله قد عصم أنبياءه من الغل والغلول فهو لا يقع منهم. وهذا التعبير أحسن من قولهم: ما صح ولا استقام لنبي أن يغل؛ أي يخون في المغنم.

وقد تقدم بيان ما يفيد هذا التعبير من نفي الشأن الذي هو أبلغ من نفي الفعل - لأنه عبارة عن دعوى بدليل، كأنه يقول هنا: إن النبي لا يمكن أن يقع منه ذلك؛ لأنه ليس من شأن الأنبياء ولا مما يقع منهم أو يجوز عليهم.

وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب: «أن يغل» بالبناء للمفعول وهو من أغلته بمعنى وجدته غالاً؛ أي ما كان من شأن النبي أن يوجد غالاً، أو بمعنى نسبته إلى الغلول؛ أي ما كان لنبي أن يكون متهماً بالغلول، أو من غل أي ما كان لنبي

(١) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو السعود العمادي، سورة آل عمران.

أن يكون بحيث يسرق من غنيمته السارقون ويخونه العاملون، وهذا أضعف مما قبله. (١)

وكما تحير الناس في تأويل تلك الآية، تحيروا في تأويل قوله تعالى في سورة الأنفال:

﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُنْجِ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧ ﴾ ﴿ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [٦٧-٦٨].

فتلك الآية أيضاً جاءت في تنزيه ساحة رسول الله، وليست من العتاب في شيء، ولكن الناس حملوها محمل العتاب، وذلك لأنهم لم يمعنوا النظر في أسلوبها.

الفرق في الأسلوب:

فالآية إذا كانت للعتاب، أو النهي يختلف أسلوبها عما إذا كانت لتنزيه الساحة، فهناك فرق واضح بين قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، وقوله تعالى: ﴿ مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [التوبة: ١١٣].

وبين قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلُ ﴾ حيث دخل «ما كان» في الآيتين الأوليين، اللتين جاءت إحداهما للعتاب والأخرى للنهي، دخل فيهما على المعرفة، بينما دخل في الآيتين الأخريين على النكرة، فقليل فيهما: (ما كان لنبي).

فالكلام في الآيتين الأخريين ليس موجهاً إلى رسول الله، عليه صلوات الله وسلامه، وإنما هو كلام عام شامل، يتعلق بجماعة الأنبياء عن آخرهم، ويذكر شأنهم جميعاً، أي: ليس لنبي، أي نبي أن يكون له أسرى. وليس لنبي، أي نبي أن يغل.

(١) تفسير المنار، محمد رشيد رضا: ١٧٧/٤.

إذاً، فلا يسعنا أن نحمل هاتين الآيتين محمل العتاب، وإنما هما في تنزيه ساحة رسول الله عما وُجّه إليه من أعدائه، أعداء الله من مطاعن كاذبة فاجرة. ولقد أشبعنا الحديث حول هاتين الآيتين في كتابنا: (إمعان في مشكل القرآن) فيحسن الرجوع إليه.

أسلوب الحذف:

ومن الأساليب الشائعة في القرآن أسلوب الحذف، فقد كثر ذلك في القرآن، وهو من وجوه إعجازه، والعرب كانوا مولعين بالإيجاز، والكلام الموجز هو الذي كان ينال إعجابهم، وإذا كان الكلام يحتوي على الحشو وفضول القول سقط في أعينهم، ومجّه سمعهم.

قال الفراهي:

الكلام الذي لا حذف فيه لا محل فيه للفكر والنظر، وهو كدبيب النمل، والعرب لا تستجيده، ولا تتأثر به لذكائهم وسرعة فهمهم، ونفورهم من الفضول.^(١)

من فوائد الحذف:

ومن فوائد الحذف أنه يملأ الكلام قوة وتأثيراً، وإذا كان الكلام فيه إطناب وتطويل من غير لزوم، أتى بالملل، ونقص طوله من قوّته ورصانته.

ومن ميزة القرآن أنه بعيد من الحشو، وبعيد من الإسهاب، وهو يحذف من الكلام كل ما يفهم بدون ذكر، وإذا كان الأمر يحتاج إلى قرينة تدل على المحذوف، ترك هناك قرينة تدل عليه، نحو قوله تعالى:

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

فهذه الآية حذف فيها مثل ما ذكر فيها، ويكون تقدير الكلام نحواً مما يلي:

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ (بكسر الميم) الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ (بكسر الميم) الصَّابِرِينَ. لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى يَعْلَمَ (بفتح الميم) الله الَّذِينَ

(١) الفراهي - دلائل النظام: ٦٨ / ١ .

جاهدوا منكم ويعلم (بفتح الميم) الصابرين)

فحذف من الآية مثل ما ذكر فيها، والقرينة على هذا الحذف: يعلم (بفتح الميم) ولو لم تكن هذه القرينة ما فهم ما في الآية من حذف.

ومثله قوله تعالى:

﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠].

فتلك الآية أيضاً حُذف من آخرها مثل ما ذكر فيها، ويكون تقدير الكلام نحواً مما يلي:

(رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. رب إن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين)

فحذف من آخر الآية مثل ما ذكر فيها، والقرينة على هذا الحذف هو المضارع المجزوم: (أكن)، معطوفاً على المضارع المنصوب: (فأصدق) ولو لم تكن هذه القرينة لما اهتدينا إلى ما في الآية من حذف.

فهذا الحذف في الآيتين ملاء الآيتين قوة وروعة وتأثيراً، ولو لم يكن هذا الحذف لاختلف الوضع.

ومن أمثلة الحذف قوله تعالى:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

قال الشوكاني:

«روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي - إمام اللغة والأدب - هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس، هب أن محمداً ما كان نبياً! أما كان عربياً؟ كأنه طعن في الآية بأن المناسب أن يقال: فكساها الله لباس الجوع، أو

فأذاقها الله طعم الجوع، فرد عليه ابن الأعرابي.

وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد الاستعارة، وذلك أنه استعار اللباس لما غشي الإنسان من بعض الحوادث كالجوع والخوف، لاشتيماله عليه اشتمال اللباس على اللابس، ثم ذكر الوصف ملائماً للمستعار له، وهو الجوع والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة، فيقولون: ذاق فلان البؤس والضر، وأذاقه غيره، فكانت الاستعارة مجردة. ولو قال: فكساها كانت مرشحة. قيل: وترشيح الاستعارة، وإن كان مستحسنًا من جهة المبالغة، إلا أن للتجريد ترجيحاً من حيث أنه روعي جانب المستعار له، فازداد الكلام وضوحاً^(١).

والتأمل في سياق الآية وأسلوبها يذهب بنا إلى القول بأن هذا ليس من تجريد الاستعارة ولا ترشيحها، وإنما هو الحذف، ويكون تقدير الكلام على نحو مما يلي:
(فأذاقها الله طعم الجوع والخوف، وألبسها لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون)

وإذا كان تقدير الكلام على هذا النحو، كانت للكلام قوة لا تقاس، وكانت أبلغ صورة معبرة عن بؤس القوم وشقائهم، وكان رداً مفحماً لابن الراوندي وأمثاله.
وماذا بقي من البؤس والشقاء إذالم يكن لهم طعام يطعمونه غير الجوع والخوف، ولم يكن لهم لباس يلبسونه غير الجوع والخوف؟ فهم أكلوا الجوع والخوف، ولبسوا الجوع والخوف!

فائدة أخرى:

ومن فوائد الحذف أنه ينبئ عن شدة الأمر وفضاعته كما لا ينبئ عنها الذكر، ومن أمثله قوله تعالى:

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالَ هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢٤) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿

(١) فتح القدير: ٢٥١/٣.

فقوله تعالى: (رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) فيه ما فيه من القوة والشدة والغضب! ولو أتم هذا الكلام بإظهار المحذوف، وقيل - مثلاً -: (هذه ريح فيها عذاب أليم) لذهبت منه شدته، وكان خبراً عن ذلك العارض فقط.

والقوة والشدة والغضب الذي يملأ الجملة: (رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) لا يمكن إدراكه إلا إذا قرأت تلك الجملة مفصولة عما قبلها، وعما بعدها.
ومنه قوله تعالى:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَرْصِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلِّغْ فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

الشاهد في الآية: (بلاغ) وهو يُقرأ مفصلاً عما قبله وعما بعده، فهو لفظ واحد ينوب عن جملة تامة، وفيه ما فيه من شدة الإنذار! ولو ضُمَّ إليه ما حُذف منه، لذهبت منه تلك الشدة، وبقي الإنذار فقط.

ومن أراد أن يبلى صدق ما نقول، فليُنظر فيما كتبه الزمخشري وابن الجوزي في شرح هذا الإنذار، قال الزمخشري:

«أي هذا الذي وعظمت به كفاية في الموعظة. أو هذا تبليغ من الرسول عليه السلام فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْخَارِجُونَ عن الاتعاض به، والعمل بموجبه. ويدل على معنى التبليغ قراءة من قرأ: بلغ فهل يهلك: وقرئ: بلاغاً، أي بلغوا بلاغاً»^(١).

وقال ابن الجوزي:

«قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ أي: من العذاب ﴿لَمْ يَلْبِسُوا﴾ في الدنيا ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾ لأن ما مضى كأنه لم يكن وإن كان طويلاً.

وقيل: لأن مقدار مكثهم في الدنيا قليل في جنب مكثهم في عذاب الآخرة. وهاهنا تم الكلام.

(١) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل - سورة الأحقاف: ٤ / ٣١٤.

ثم قال: (بلاغ) أي: هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغٌ عن الله إليكم»^(١)

ولا يخفى أن هذه التقديرات ذهبت بما كان في الكلام من ميزة، وذهبت بما كان فيه من قوة وبلاغة.

فائدة ثالثة:

ومن فوائد الحذف أنه يجعل المشهد البعيد القديم حاضراً شاخصاً، ويجعل الحدث الذي مرت عليه آلاف السنين، وكأنه يحدث الآن بمرأى ومسمع من القارئ أو السامع!

ومن أمثلته الرائعة قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة:

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٢٧﴾
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٢٨﴾
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٧-١٢٩﴾.

فالتالي أو السامع لتلك الآيات يشعر حينها يتلو تلك الآيات، أو يسمعها، وكأنه يرى بعينه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت، ويسمع بأذنيه نداءهما الخفي الندي، وهما يناديان ربهما بتلك الدعوات الضارعة الخاشعة! وذلك كله بفضل حذف لفظة واحدة، وهي: (يقولان).

قال الإمام سيد قطب، وهو يتحدث عما في تلك الآيات من روعة وجمال:

«هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء، هي التي أحييت المشهد، وردته حاضراً، فالخبر: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ كان كأنها هو الإشارة برفع الستار ليظهر المشهد: البيت، وإبراهيم وإسماعيل، يدعوان هذا الدعاء الطويل.

وكم في الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز فني بارز، يزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية، ورأيت كم كانت الصورة تنقص لو قيل: وإذ يرفع إبراهيم

(١) زاد المسير في علم التفسير - سورة الأحقاف، الآية: ٣٥.

القواعد من البيت وإسماعيل يقولان: ربنا... الخ. إنها في هذه الصورة حكاية، وفي الصورة القرآنية حياة. وهذا هو الفارق الكبير. إن الحياة في النص لَتَشِبُّ متحركة حاضرة. وسر الحركة كله في حذف لفظة واحدة.. وذلك هو الإعجاز. (١)

فائدة رابعة:

ومن فوائد الحذف أنه يملك مشاعر القارئ الواعي، ويجعله مدفوعاً إلى أن ينضم إلى ركب الخاشعين المخبتين، من غير قصد منه ولا إرادة. ومن هذا النوع قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩١ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ۝١٩٢ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ۝١٩٣ رَبَّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٠-١٩٤﴾.

فالتالي لتلك الآيات أو السامع لا يشعر حينها يتلو تلك الآيات، أو يسمعها، أنها حكاية أناس آخرين، بل يشعر وكأن تلك الصيحات الحارة، المبللة بالدموع، تنبعث من أعماق قلبه هو، ولسانه هو الذي انطلق بذلك الدعاء الطويل الخاشع، الراجف المنيب، ذي النغم العذب، والإيقاع المنساب، والحرارة البادية في المقاطع والأنغام!

وذلك كله بفضل حذف لفظة واحدة قبل قوله تعالى: (ربنا ما خلقت هذا باطلا) وهي: (ويصيحون)

والآيات التي سبقت تلك الآيات من سورة البقرة، وهي دعوات سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، في حين بناء الكعبة أيضاً تحمل نفس الروح.

(١) التصوير الفني في القرآن: ٥٧/١.

فالقارئ حينما يتلو تلك الآيات، ويتذوقها، ويجد حرارتها وحلاوتها في نفسه، ينسى أنها من دعوات أبويه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ويشعر وكأنه هو الداعي، وكأن تلك الدعوات من صدى نفسه، ودقات قلبه.

وللحذف دلالات أخرى، ليس هذا محل تفصيلها، وتعرف تلك الدلالات بمعايشة تلك الآيات، والإقامة عليها إقامة واعية جادة، فالحذف في القرآن لا يكون لتقليل مساحة الكلام، وإنما هو أسلوب من أساليب البيان، وتكون له دلالات وإيحاءات ذات ألوان.

فلا يكتفى من هم الباحث في مثل تلك المواطن أن يملأ الفراغ الذي جاء بسبب الحذف، وأن يتم الكلام حسب قواعد النحو، ثم يرى أنه أدى ما عليه، بل ليكن من همّه أن يدرك تلك المعاني الكبيرة، وتلك الدلالات الواسعة التي ينطوي عليها ذلك الحذف، فهو الأصل في باب الحذف.

وإذا اهتدى الباحث إلى تلك المعاني وتلك الدلالات كان حقيقاً بأن يكون مصيباً في تقدير المحذوفات، وإلا فالخطأ في تقدير المحذوفات كثير شائع، وهو يبعد القارئ عن مقاصد الكلام وأهدافه، وفيما قدمنا من الأمثلة غنية وكفاية بإذن الله.

أسلوب العطف:

والعطف في القرآن يكون أحياناً بذكر الواو، وأخرى بحذف الواو، مثل قوله تعالى:

﴿ قُلْ أَوْفَيْتُكُمْ بِخَيْرِ مِمَّنْ دَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝١٥ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٦ الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُتَّقَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْتَقْبِرِينَ بِالسَّحَابِ ﴾ [آل عمران: ١٥-١٧].

وقال تعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى

يَعْهَدُهُ مِنْ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِنَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ السَّيِّئُونَ
الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّئُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهِيَةِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿[التوبة: ١١١-١١٢]؟

وقال تعالى:

﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَزِينُ عِيدَاتٍ سَيِّجَاتٍ
تُزَيَّنَّ وَأَبْكَارًا﴾ [التحريم: ٥].

فنرى الصفات في المجموعة الأولى جاءت كلها معطوفة بالواو.

ونراها في المجموعة الثانية جاءت أوائلها بغير واو، والصفات الثلاث الأخيرة
جاءت بالواو.

ونراها في آية سورة التحريم كذلك، حيث جاءت أوائلها بغير واو، وجاءت
الصفتان الأخيرتان: (ثيبات وأبكارا) بالواو.

فالباحث ليس من شأنه أن يمر بتلك الآيات، من غير أن يستوقفه هذا الفرق في
ذكر الصفات، فالعطف بالواو لا يكون مثل العطف بغير واو، ولا بد أن يختلف أحد
الأسلوبين من الآخر في معناه وفي دلالاته، فما دلالة العطف بالواو، وما دلالاته بغير واو؟
التأمل في الأسلوبين يفتح أعيننا على عدة حقائق قيّمة، وهي كما يلي:

الحقيقة الأولى:

إذا جاءت الصفات معطوفة بعضها على بعض بغير واو، دل ذلك على تفاعل
تلك الصفات وعلى تعاضدها وتلاحمها وتشابكها من غير فرق أو انفصال، فتمثل لنا
تلك الصفات في أصحابها شاخصة حاضرة متكاملة، وكأنها طاقة أزهار جميلة جذابة
متنوعة في ظرف واحد جميل.

والزهرة الواحدة الفرد مهما كانت جميلة جذابة لا يكون لها ذلك الجمال
الساحر، الذي يكون لها حينها تكون تلك الزهرة في مجموعة من الأزهار الناضرة

وكذلك إذا ذكرت الصفات بدون واو، وكأنها متشابكة متلاحمة بعضها في بعض، كان لها من الجمال والجاذبية ما يطرب له القلب، وتهتز له النفس. ومنه قوله تعالى:

﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَكِيمُونَ الْمُخْلِصُونَ الْمَنَّانُونَ الْفَعِلُونَ السَّاجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[١٢].

الحقيقة الثانية:

وأما إذا جاءت تلك الصفات معطوفة بالواو، دل ذلك على رسوخ تلك الصفات، وعلى تكاملها واستقامتها واستقلاليتها، أي: إن تلك الصفات كلها توجد في أصحابها على الوجه المطلوب، ففيها توازن وفيها اعتدال، وفيها تكامل وفيها جمال، صفات مستقلة متكاملة لا يطغى بعضها على بعض، ولا يضمحل بعضها أمام بعض، فذلك قوله تعالى:

﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧].

ومنه قوله تعالى:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

فتلك الصفات كلها صفات مستقلة متكاملة لا يضمحل بعضها أمام بعض، وإن كان يخدم بعضها بعضاً، ويؤدي بعضها إلى بعض.

الحقيقة الثالثة:

وقد يجتمع الأسلوبان في مكان واحد، وفي آية واحدة، فبعض الصفات تأتي معطوفة بالواو، وبعضها بغير واو مثل قوله تعالى:

﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَحَبَّيْنَ عَنْكِ نَفْسٌ حَقِيصَةٌ سَاحِيحَةٌ تَنْتَهِتُ عَنْكُمْ وَتُنَاصِرُ الْغَائِبِينَ﴾ [التحریم: ٥].

حيث جاءت ست صفات معطوفة بغير واو، وجاءت الصفتان الأخيرتان معطوفة إحداهما على الأخرى بالواو: (ثِيَابٍ وَأَبْكَارًا).

ومثله قوله تعالى:

﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُخْلِصُونَ الْمَكْفُوفُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْمُهْتَزِّعُونَ السُّجُودَ الْمُتَحَنِّنُونَ﴾ [التوبة: ١١٢].

حيث جاءت سبع صفات معطوفة بعضها على بعض بغير واو، وجاءت ثلاث صفات أخيرة معطوفة بالواو، ولعل السر في هذا الفرق أن الصفات الثلاث الأخيرة تختلف مما قبلها من الصفات في أنها ليست مستقلة في نفسها، وإنما يعتمد بعضها على بعض، ويكتمل بعضها ببعض؛ فإن الأمر بالمعروف لا يتم ولا يتحقق إلا بالنهي عن المنكر، وكذا الحفظ لحدود الله لا يتم ولا يتحقق إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخلاف الصفات الأولى، فإن كل صفة منها قائمة بنفسها، ولا تفتقر إلى غيرها لتحقيقها.

وأما في سورة التحريم فالصفات التي وردت معطوفة بدون واو، هي كلها صفات مستقلة متلاحمة بعضها في بعض، وأما الصفتان الأخيرتان: (ثِيَابٍ وَأَبْكَارًا) فهما وإن كانتا مستقلتين، فهما لا تجتمعان ولا يمكن اجتماعهما بحال من الأحوال، فالمرأة إما أن تكون بكرًا، أو تكون ثيبًا. فإما العطف دل على ما بينهما من مغايرة.

نوع آخر من العطف:

وهناك نوع من العطف يشبهه على كثير من الناس أمره، وذلك كقوله تعالى في سورة الصافات:

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأَبَّعُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْهُمَا ۖ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٤﴾ ﴾ [١٠٥-١٠٢].

قال الزمخشري، وهو يتحدث عن تلك الآيات:

فإن قلت: أين جواب لما؟ قلت: هو محذوف تقديره: فلما أسلما وتله للجبين وناديناؤه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا كان ما كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به الوصف من استبشارهما واعتباطهما، وحدهما لله وشكرهما على ما أنعم به عليهما، من دفع البلاء العظيم بعد حلوله، وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب والأعواض ورضوان الله الذي ليس وراءه مطلوب. (١)

فالذي قاله الزمخشري لم يزد على أن ملأ ما يتوهم فيه من فراغ، وجعل الكلام تاما حسب قواعد النحو، حيث قدر فيه جواب الشرط، ولكن هذا التقدير طمس ما في الآية من روعة وجمال، وجرد ها مما تتميز به من بلاغة عالية سامقة، فالواقع أنه ليس هناك حذف جواب الشرط، وإنما دخل واو العطف على جواب الشرط، وهو قوله تعالى: ﴿ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْهُمَا ۖ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّيَا ﴾ [الصافات: ١٠٤].

فالمعروف في الشرط وجوابه أن الشرط يسبق جواب الشرط، حيث يتحقق الشرط أولا، ثم يتبعه جوابه، ولكن قد ينتقض هذا العرف، حيث يقع الشرط وجوابه معا، ولا يفصلهما أي فاصل زمني. وهذا الذي حدث في هذا الحدث العظيم، فلم يكن هناك أي فاصل زمني بين إسلام سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وتل إبراهيم لإسماعيل للجبين، وبين نداء ربهما لإبراهيم أن قد صدقت الرؤيا.

فالواو الذي دخل على جواب الشرط، وهو قوله تعالى: ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّخِذْهُمُ﴾ يدل على هذا الاتصال الزمني بين الشرط وجوابه، ولو لم يكن هذا الاتصال الكامل بين الشرط وجوابه لعملت الشفرة عملها!

أشباه ونظائر لهذا الأسلوب:

ويوجد في القرآن أشباه ونظائر لهذا الأسلوب، منها قوله تعالى في سورة يوسف: ﴿فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [١٥].

قال أبو حيان في تأويل الآية:

«واختلفوا في جواب (لما) أهو مثبت؟ أم محذوف؟ فمن قال: مثبت، قال: هو قولهم: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي: لما كان كيت وكيت، قالوا: وهو تخريج حسن. وقيل: هو أوحينا، والواو زائدة، وعلى هذا مذهب الكوفيين يزداد عندهم بعد لما، وحتى، وإذا. وعلى ذلك خرجوا قوله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي: ناديناه، وقوله: حتى إذا جاؤوها وفتحت أي: فتحت. وقول امرئ القيس:

(فلما أجزنا ساحة الحي وانتحي) أي: انتحي. ومن قال: هو محذوف، وهو رأي البصريين، فقدرة الزمخشري: فعلوا به ما فعلوا من الأذى، وحكى الحكاية الطويلة فيما فعلوا به، وما حاوروه وحاورهم به. قدّره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب عظمت فتنتهم، وقدّره بعضهم جعلوه فيها، وهذا أولى إذ يدل عليه قوله: وأجمعوا أن يجعلوه»^(١).

هكذا تحيروا في تأويل الآية، وذلك لعدم انتباههم لبلاغة هذا الأسلوب، وقد فصلناها آنفاً في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام. فهنا أيضاً دخل الواو على جواب الشرط دلالة على رعاية الله سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف رعاية حاضرة ساهرة، ودخل دلالة على الاتصال الزمني بين الشرط وجوابه، فلم يكن هناك

(١) البحر المحيط - سورة يوسف: ٢٣٨/٥.

أي فاصل زمني بين ذهابهم بيوسف، وإجماعهم أن يجعلوه في غيابة الجب، وبين إحياء الله سبحانه وتعالى إلى يوسف بها أوحى إليه، إذهاباً لهم، وتطميناً لقلبه.

وجاء على نفس الأسلوب قوله تعالى:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَوْسَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾﴾ [الزمر: ٧١-٧٤].

فواضح أن الجملة: (وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ وقعت جواباً للشرط بدليل قوله تعالى في حال الكفار: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾.

وإنما دخل الواو على جواب الشرط في ذكر المتقين بيانا لما اختص الله به المتقين من حفاوة حارة، وكرامة بالغة، حيث تفتح لهم أبواب الجنة، مع وصولهم إليها، وكأن الجنة كانت لهم بانتظار! فلا يكون هناك أي فاصل زمني بين وقوع الشرط وجوابه، بل يقع الشرط والجواب معاً، خلاف ما هو معهود في الشرط وجواب الشرط، حيث يقع الشرط، ثم يتبعه الجزاء.

ويقاربه قوله تعالى في سورة ص:

﴿هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّثَابٍ ﴿٥٩﴾ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُّفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾﴾ [٥٠-٥٩].

أسلوب الاستثناء:

ومن الأساليب الشائعة في القرآن أسلوب الاستثناء، فما أكثر ما ورد الاستثناء في القرآن، ورد أحياناً في معناه المعروف، وأحياناً أخرى في غير معناه المعروف، حيث ورد في كثير من الآيات لتأكيد ما سبقه من كلام، ولا بأس بأن نمر على بعض الأمثلة.

الاستثناء لتأكيد ما سبقه من كلام:

قال تعالى:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾ [آل عمران: ٢٨].

أي: ليس للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء، منصرفين عن المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فلستم أيها المؤمنون! من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي: إلا أن تبتعدوا من الكافرين ابتعاداً، وتنصرفوا عنهم انصرافاً، وتفاصلوهم مفاصلة كاملة.

فليس فيه إذن في موالة الكافرين، كائنة ما كانت الظروف، بل فيه إنذار وتحذير شديد من سوء عاقبتها.

مثال آخر:

قال تعالى في سورة الأعلى:

﴿سَنَقَرُكَ فَلَا تَنْسَى ۝٦ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى﴾ [٦-٧].

أي: سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى إلا ما شاء الله، والله ما أنزل إليك القرآن لتنساه، فكيف يشاء أن تنساه؟

فالآية فيها تأكيد وتطمين أن الله تعالى تكفل بحفظ تلك الآيات في صدرك، وتكفل بتثبيتها في فؤادك، فلا تخافن نسيانها.

وليس في الآية ما يجيز نسيان الرسول لبعض ما أنزل إليه. وإنما جاء الاستثناء لنفي احتمال النسيان نفيًا قاطعاً، فنسيان الرسول لما أنزل إليه شيء مستحيل، ومخالف لمشيئة الله.

مثال ثالث:

قال تعالى:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ [طه: ١٠٩].

أي: يومئذ لا تنفع الشفاعة، حيث لن يشفع يومئذ إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً، وما كان الرحمن ليأذن لشافع أن يشفع للمجرمين، وما كان ليرضى له قولاً من هذا النوع.

ومثله قوله تعالى:

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ [النجم: ٢٦].

أي: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً، فلن يشفع شافع إلا من بعد أن يأذن له الله، ولن يأذن الله إلا لمن يشاؤه ويرضاه.

قال الإمام ابن جرير في تأويل تلك الآية:

وقوله: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا﴾، يقول تعالى ذكره: وكم من ملك في السموات لا تغني: كثير من ملائكة الله، لا تنفع شفاعتهم عند الله لمن شفَعُوا له شيئاً، إلا أن يشفعوا له من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء منهم أن يشفعوا له ويرضى، يقول: ومن بعد أن يرضى لملائكته الذين يشفعون له أن يشفعوا له، فتتفعه حينئذ شفاعتهم.

وإنما هذا توبيخ من الله تعالى ذكره لعبدة الأوثان والملا من قريش وغيرهم الذين كانوا يقولون ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٢٣] فقال الله جلّ ذكره لهم: ما تنفع شفاعة ملائكتي الذين هم عندي لمن شفَعُوا له، إلا من بعد إذني لهم بالشفاعة له ورضاي، فكيف بشفاعة من دونهم، فأعلمهم أن شفاعة ما يعبدون من دونه غير نافعتهم. (١)

(١) تفسير الطبري - سورة النجم: ٢٢/٥٢٩.

ومثله قوله تعالى:

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف: ٨٦].

أي: شركاؤهم لا يملكون الشفاعة، فليست هناك شفاعة، وإنما هي شهادة، ولا يقوم لها إلا من شهد بالحق.

ومثله قوله تعالى:

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: ٣٨].

أي: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون، لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن، وإذا تكلم فلن يقول إلا صواباً.

فليس في تلك الآيات وأمثالها تمنية أو تطميع في الشفاعة، أو في الإذن بالشفاعة، وإنما هو نفي صريح وتيئيس واضح منها، فلا بيع في يوم الحساب، ولا خلة ولا شفاعة. وذلك كما قال تعالى:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ۖ ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْضُرُ مَعَ الْخَائِيضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴿٤٧﴾ فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفِيعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾ [المدر: ٣٨-٤٨].

مثال رابع:

قال تعالى:

﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِداً ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا أَبَداً﴾ [الجن: ٢٢-٢٣].

أي: لن يمنعني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملجأ، فلا ملجأ لي إلا أن أبلغ بلاغاً من الله، وأؤدي رسالاته، فهذا الذي يمنعني من الله، وهذا الذي ينجيني من سخط الله.

مثال خامس:

قال تعالى:

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۖ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۖ﴾ [النبا: ٢٤-٢٦].

أي: لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً، لا يذوقون فيها إلحامياً وغساقاً.

مثال سادس:

قال تعالى:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ﴾ [الكهف: ٢٣-٢٤].

أي: لا تقولن لشيءٍ إني فاعل ذلك غداً، إنك لست فاعلاً شيئاً إلا أن يشاء الله.

مثال سابع:

قال تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۖ﴾

[الزخرف: ٢٦-٢٧].

أي: إنني براء مما تعبدون، فلن أعبدهم، وإنما أعبد الذي فطرني فإنه سيهدين.

فتلك الآيات كلها لم يرد فيها الاستثناء بمعناه المعروف، وإنما ورد لتأكيد الكلام

السابق.

فلا يظهر على غيبه أحداً:

ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة الجن:

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ﴾ [الأنعام: ١٧].

وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۖ﴾ [الأنعام: ٢٦-٢٨].

[٢٨].

ما قيل في تأويل الآية:

قال البغوي في تأويله:

(قُلْ إِنْ أَدْرِي) أي ما أدري (أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ) يعني العذاب وقيل القيامة (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا) أجلًا وغاية تطول مدتها يعني: أن علم وقت العذاب غيب لا يعلمه إلا الله. (عَالِمُ الْغَيْبِ) رفع على نعت قوله «ربي» وقيل: هو عالم الغيب (فَلَا يُظْهِرُ) لا يطلع (عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) (إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره على ما يشاء من الغيب لأنه يستدل على نبوته بالآية المعجزة بأن يخبر عن الغيب. (١)

وقال ابن الجوزي:

(قل إن أدري) أي: ما أدري (أقرب ما توعدون) من العذاب (أم يجعل له ربي أمداً) أي: غاية وبُعْداً. وذلك لأن علم الغيب لله وحده (فلا يُظهر) أي: فلا يُطلع على غيبه الذي يعلمه أحداً من الناس (إلا من ارتضى من رسول) لأن من الدليل على صدق الرسل إخبارهم بالغيب. والمعنى: أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من غيبه. (٢)

تأويل الآية في ضوء أشباهها:

هذا ما نرى عند أهل التفسير في تأويل الآية، فهم يثبتون لرسول الله شيئاً من علم الغيب، مع أن القرآن ينفي ذلك نهائياً، ويجعل علم الغيب مما استأثر الله به، واختصه لنفسه، فلننظر في تلك الآيات:

❖ ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: ٥٠].

❖ ﴿قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ (٥٨) ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ٥٨-٥٩].

(١) معالم التنزيل - سورة الجن: ٨/ ٢٤٤.

(٢) زاد المسير في علم التفسير: سورة الجن، الآية: ٢٥-٢٧.

❖ ❖ ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

❖ ❖ ﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ [يونس: ٢٠].

❖ ❖ ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ٣١].

❖ ❖ ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِيبَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

❖ ❖ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ٦٥].

فتلك الآيات واضحة صريحة في أن الخلق جميعاً، بما فيهم الأنبياء المرسلون، والرسل المكرمون، والملائكة المقربون، هؤلاء كلهم لا يعلمون شيئاً من أمور الغيب، أو أحوال الغيب، فما تدري نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تلده الليالي الحيالي، وما تدري نفس بماذا تتمخض به الأيام المقبلة، فهذا كله في علم الله الذي لا تخفى عليه خافية.

دلالة السياق:

ولا يغيب عن بالنا أن الآية التي نتحدث عنها، جاءت في سياق عدم اطلاع الرسول على علم الغيب، فقد سبقتها هذه الآية:

﴿قُلْ إِنْ أَدْرِي مَا تُوعَدُونَ أُمِجِّعُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا﴾ [٢٥].

فإذا كانت هذه الآية تنفي علم الغيب عن رسول الله، فكيف يصح تفسير الآية التي بعدها تفسيراً يثبت له علم الغيب؟ هذا، تالله من الاقتضاب الذي ما عهدناه في كتاب الله.

والوحي وما يتصل به لا يدخل في هذا الغيب، فالقرآن حينما ينفي علم الغيب

عن غير الله لا يقصد به الوحي، والوحي يكون من جنس الغيب قبل أن يوحى إلى الرسول، ولكن بعد ما أوحى إليه، وتلقاه ممن جاء به، ثم تلاه على قومه، وعَلِمَهُ الشاهد والغائب، فارقه وصف الغيب، فإنه خرج من حيز الغيب، ودخل في حيز الشهادة.

والذي يظهر بعد التأمل في الآية وسياقها، أن الاستثناء في الآية ليس بمعناه المعروف، وإنما جاء هذا الاستثناء تأكيداً لما قبله.

فالله لا يُظهر الرسول على غيبه، كما لا يظهر غيره على غيبه، وإنما يسلك من بين يديه ومن خلفه رسداً، ويراقبه أنه بلغ الرسالة، وأدى الأمانة بكل صبر وصمود، من غير أن يستكين للظروف، ومن غير أن يجزع مما يعتريه من شدائد، أم جزع واستيأس من نصر الله، ووهن وضعف عن المسؤولية.

لنا العبرة في قصة يونس وموسى:

وليست قصة سيدنا يونس عنا ببعيد!

فلو كان سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام على شيء من علم الغيب، لما خفي عليه أن قومه، وإن طال جحودهم وإنكارهم، فإنهم سيلتفون حوله من قريب، وسيشرح الله صدورهم للإيمان، فلا يبقى منهم كافر إلا وقد تاب توبة نصوحاً، ودخل في دين الله وكان عند ربه مرضياً، حيث قال تعالى:

﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝١٣٩ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِ الْمَشْحُونِ ۝١٤٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۝١٤١ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝١٤٢ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ۝١٤٣ لَلِثَّ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝١٤٤ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ۝١٤٥ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۝١٤٦ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ۝١٤٧ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [الصافات: ١٣٩-١٤٨].

لو علم ذلك سيدنا يونس لما يئس من إيمان قومه، ولما هجرهم وهاجر منهم، ولما وقع فيما وقع فيه من محنة حاضرة، وعقوبة عاجلة غير رائثة!

ولو كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام على طرف من علم الغيب، لما أنكر على صاحبه ما أنكر، حينما خرق السفينة، وحينما قتل الغلام، وحينما أقام جدارا يريد

ويقارب تلك الآية، التي نتحدث عنها، قوله تعالى في سورة الأحزاب:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ﴾ (٧) لَيْسَ لِلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿[٧-٨].

فالرسل أخذ منهم ميثاق غليظ على تبليغ الرسالة، وعلى هذا كانوا تحت رقابة دائمة ساهرة من الله، وتبليغ الرسالة لا يعتمد على علم الغيب، والإخبار عن الغيب ليس من مهمة الرسول، وليس من دلائل النبوة.

وبالجملة فلا بد لتفسير أي القرآن من تذوق لسان العرب، وامتلاك ناصيته، والتضلع في أساليبه؛ فإن قلة الإمام بأساليب اللسان، وتصاريف الكلام تجعل الباحث يتيه في الظلام، ولا تدعه يتوصل إلى التأويل الصحيح لأي القرآن.

الأصل الرابع عشر

دراسة أقسام القرآن، واستنباط دلالاتها

هناك مجموعة من سور القرآن، استُهلَّت بالأقسام، وهي أقسام متنوعة أقسم الله بها، فأحياناً تستهل السورة بقسم واحد فرد، مثل قوله تعالى:

﴿وَالْعَصْرِ ١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿[العصر: ١-٢].

وقوله تعالى:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿[النجم: ١-٢].

وأحياناً أخرى تجتمع أقسام متعددة يتلو بعضها بعضاً مثل قوله تعالى:

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ٤﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿[الشمس: ١-٨].

وتارة يأتي القسم بأسماء العين، مثلما رأينا في تلك الآيات.

وتارة أخرى يأتي القسم بأسماء الصفة، مثل قوله تعالى:

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ١﴾ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ٢﴾ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ٣﴾ فَالْفَرْقِ فَرْقًا ٤﴾ فَالْمُلْقِي ذِكْرًا ٥﴾ عَذْرًا أَوْ نَذْرًا ﴿[المرسلات: ١-٦].

ولا بد لمن يحرص على فهم القرآن، ويستحب أن يملأ يديه بكنوزه ومعارفه، لا بد له من إمعان النظر في تلك الأقسام، وإن مر بها مروراً سريعاً خاطفاً، من غير أن يطيل عندها الوقوف، ومن غير أن ينعم فيها النظر، فهيئات أن يفهم تلك الأقسام، وهيئات أن يفهم ما يتبعها من بليغ الكلام.

كلمة الشوكاني بخصوص القسم:

ومن الغريب أن فحول المفسرين رحمهم الله لم يأخذوا أمر القسم مأخذ الجد، ومن هنا تحيروا في تأويله، فقال الشوكاني - مثلاً - وهو يتحدث عن أقسام

قال أكثر المفسرين: هو التين الذي يأكله الناس (والزيتون) الذي يعصرون منه الزيت، وإنما أقسم بالتين؛ لأنه فاكهة مخلصنة من شوائب التنغيص، وفيها أعظم عبرة لدلالاتها على من هياها لذلك، وجعلها على مقدار اللقمة.

قال كثير من أهل الطب: إن التين أنفع الفواكه للبدن، وأكثرها غذاء، وذكروا له فوائد، كما في كتب المفردات والمركبات، وأما الزيتون، فإنه يعصر منه الزيت الذي هو إدام غالب البلدان ودهنهم، ويدخل في كثير من الأدوية.

وقال الضحاك: التين المسجد الحرام، والزيتون المسجد الأقصى.

وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق، والزيتون مسجد بيت المقدس.

وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس.

وقال عكرمة، وكعب الأحبار: التين دمشق، والزيتون بيت المقدس.

وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن المعنى الحقيقي في اللغة العربية، والعدول إلى هذه التفسيرات البعيدة عن المعنى، المبنية على خيالات لا ترجع إلى عقل ولا نقل. وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر منها مع طول باعه في علم الرواية والدراية.

قال الفراء: سمعت رجلاً يقول: التين جبال حلوان إلى همدان، والزيتون جبال الشام. قلت: هب أنك سمعت هذا الرجل، فكان ماذا؟ فليس بمثل هذا تثبت اللغة، ولا هو نقل عن الشارع.

وقال محمد بن كعب: التين مسجد أصحاب الكهف، والزيتون مسجد إيلياء.

وقيل: إنه على حذف مضاف، أي: ومنابت التين والزيتون. قال النحاس: لا دليل على هذا من ظاهر التنزيل، ولا من قول من لا يجوز خلافه.^(١)

فالذي نلاحظه عند أئمة التفسير أنهم لا يرون في تلك الأقسام إلا جانب الشرف، أو جانب المنفعة، وإذاً، فالأشياء أو الأماكن التي أقسم بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لم تخل من حالتين: إما أن كانت ذات شرف، أو كانت ذات منفعة.

وهنا يأتي سؤال: ماذا قصد ربنا حينما أقسم بتلك الأشياء، أو بتلك الأماكن؟ هل أقسم بها لكونها ذات شرف أو ذات منفعة فقط؟ وإن أقسم بها لشرفها ومنفعتيها فقط، فهل الشرف والنفع محصور في تلك الأشياء، أو في تلك الأماكن دون غيرها؟ وما مناسبتها لتلك السور التي وردت فيها؟

رؤية السيوطي للموضوع:

لقد حاول السيوطي أن يجيب عن مثل تلك التساؤلات، ولكنه لم يضرب إلا في حديد بارد، قال رحمه الله:

لا يكون القسم إلا باسم مُعْظَم وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن في سبعة مواضع.... والباقي كله قسم بمخلوقاته كقوله تعالى: والتين والزيتون، والصفات، والشمس، والليل، والضحى، فلا أقسم بالخنس.

فإن قيل كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله؟ قلنا: أجيب عنه بأوجه:

أحدها: أنه على حذف مضاف أي: ورب التين، ورب الشمس، وكذا الباقي. الثاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون.

الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم أو يُجِلُّه وهو فوقه، والله تعالى ليس شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته، لأنها تدل على باري وصابع.

وقال ابن أبي الإصبع في أسرار الفواتح:

القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل.

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال إن الله يقسم بما شاء من خلقه وليس لأحد أن يقسم إلا بالله.

وقال العلماء أقسم الله تعالى بالنبي في قوله: «لعمرك» ليعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه. (١)

هذا ما نجده عند السيوطي بهذا الصدد، وهو، كما لا يخفى، شيء لا يشبع ولا يغني من جوع، فهي آراء لا تستند إلى دليل، وهي أشبه بخواطر خطرت ببال أصحابها، ثم طارت في الآفاق، وراجت في الأسواق، وملأت ذلك الفراغ الذي كان يوجد في مجال التفسير بخصوص الأقسام في القرآن.

وكل ما قيل في شأن تلك الأقسام لا يفيد لماذا أقسم الله بما أقسم به دون غيره؟ وما مناسبة تلك الأقسام للصور التي استهلّت بها؟ وما صلتها بما يتبعها من قصص وأحاديث، أو إنذار وتبشير، أو تحريض وتحذير؟

نظرة الرازي إلى الأقسام:

وهناك رأي آخر بخصوص القسم في القرآن، وهو ما ذهب إليه الفخر الرازي، حيث يقول في أول سورة «الذاريات»:

«الأيان التي حلف الله تعالى بها، كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان، مثاله قول القائل لمنعمه: «وَحَقَّ نِعْمَكَ الْكَثِيرَةُ إِنِّي لَا أَزَالُ أَشْكُرُكَ»، فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة فإن قيل: فلم أخرجها مخرج الأيمان؟ نقول: لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر فبدأ بالحلف، وأدرج الدليل في صورة اليمين حتى أقبل القوم على سماعه فخرج لهم البرهان المبين، والبيان المتين في صورة اليمين». (٢)

(١) الإتقان في علوم القرآن، النوع السابع والستون في أقسام القرآن: ٣٥٠ / ٢.

(٢) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، سورة والذاريات: ١٦٠ / ٢٨.

فيرى الفخر الرازي أقسام سورة والذاريات من جنس الدلائل في صورة الأيمان، أي: هي لا تحمل معنى المنفعة، أو معنى الفضيلة والشرف، وإنما هي دلائل استدل الله بها على ما أراد.

وقفة جادة للفراهي في الموضوع:

ثم جاء بعده الفراهي، وزاد هذا المفهوم جلاءً، وأشبعه بحثاً وتمحيصاً، حيث وضع في موضوع القسم في القرآن سفرًا نفسيًا، أسماه: (إمعان في أقسام القرآن) وبرهن في سفره هذا على أن الأقسام في القرآن عن آخرها جاءت للاستدلال والاستشهاد، وليست من التعظيم في شيء، فكل ما أقسم الله به في كتابه، هو دليل على ما أراد إثباته، واقتضى المقام أن يساق هذا الدليل في صورة القسم، فجاء القسم.

قال الفراهي في «إمعانه»، بعد ما ناقش آراء العلماء في القسم، وبعد ما وقى الموضوع حقه من البيان والإيضاح، قال رحمه الله:

«بعد ما تبين لك أن القسم أصله الاستشهاد، وأنه لا يراد به التعظيم، إلا إذا كان بالله تعالى وبشعائره، وعلمت أنه ربما يكون لمجرد الاستدلال، لا يخفى عليك أن أقسام القرآن ليست إلا للاستدلال والاستشهاد بالآيات الدالة».

وساق الفراهي في إمعانه عددًا من الشواهد من كلام العرب، على أن القسم كان شائعاً عندهم في موطن الاستدلال والاستشهاد.

فمنها قسم الهجرس حين قتل جساساً قاتل أبيه، قال:

«وفرسي وأذنيه، ورمحي ونصليه، وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه»^(١)

فأقسم بهذه الأشياء استدلالاً بها، كأنه قال: فكيف أترك قاتل أبي؟ وأنا قادر على الكرّ والفرّ، والطعن والضرب.

فذكر في قسمه ما يُصدّق دعواه، واستدل به على وجوب ما أراد به.

(١) الكامل لابن الأثير، الأيام بين بكر وتغلب: ٣٢٢/١.

ومنها قول عروة بن مرة الهذلي:

وقال أبو أمامة يال بكر فقلت وَمَرْخَةٌ دعوى كبير

يستهزئ الشاعر بأبي أمامة على استغاثته بقبيلة بكر. فقال:

هذه دعوى كبيرة، أي ما أصغر من يدعوه لنصره!!

فأقسم بشجرة صغيرة لا تؤوي من يلوذ بها، وضربها مثلاً لأضعف الأشياء ملاذاً. ويتضح هذا المعنى مما قال أبو جندب الهذلي:

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئزري

فلا تحسبن جاري لدى ظل مرخة ولا تحسبنه فقح قاع بقرقر^(١)

ومنها قول الحصين بن حماد يرثي نعيم بن الحارث خليله:

قتلنا خمسة ورموا نعيماً وكان القتل للفتيان زينا

لعمر الباقيات على نعيم لقد جلت رزيتة علينا^(٢)

فلم يقسم بالباقيات إلا لأن حالتها تشهد بجلالة هذه الرزية.

وبعد إيراد الشواهد من كلام العرب، وغير العرب على أن القسم بغرض الاستدلال والاستشهاد كان شائعاً معروفاً عند العرب، كما كان شائعاً معروفاً عند غيرهم، يعود الفراهي، فيقول:

«فإن قال قائل: هب أن أصل القسم هو الإشهاد، أو الاستشهاد، ولكنه لكثرة استعماله للتعظيم صار كالمثقل، وصار أصله كالمذهول. ولذلك نهى عن القسم بغير الله تعالى، فلا يصار إلى الأصل إلا بدليل واضح بين.

قلنا: سلمنا ولكننا لم نذهب إلى هذا المعنى الخاص لأقسام القرآن إلا بدلالة القرآن من وجوه كثيرة. ودونك بيانها».

(١) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان: ٢٦٧/٣.

(٢) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، ٨/١٤.

ثم ساق الفراهي تلك الأدلة والقرائن التي تقود الباحث المتأمل إلى ما ذهب إليه في تأويل أقسام القرآن ألا وهو مفهوم الاستدلال والاستشهاد دون معنى التعظيم والتشريف.

وعدد الأدلة عنده بلغ ثمانية، وهي أدلة واضحة ساطعة، تشفي النفس، وتقنع العقل.

دلائل في صورة الأيمان:

ملخص القول أن القرائن والبراهين كلها متضافرة على رجحان الرأي القائل بأن أقسام القرآن كلها دلائل في صورة الأيمان، وإذا أقسم الله في كتابه ببعض مخلوقاته، فلا يكون فيه معنى التعظيم والتشريف البتة، وإنما يكون فيه معنى الاستدلال والاستشهاد على أمر يريده الله.

وقبل أن نقفل الموضوع نود أن نتناول بعض أقسام القرآن بالبحث والإيضاح حتى يتجلى فيه وجه الاستدلال والاستشهاد، فذلك أدنى أن يقتنع به من أراد القناعة.

وقفة عند أقسام سورة والتين:

قال تعالى:

﴿وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾ ① وَطُورِ سِينِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ⑤ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿[التين: ١-٨].

فتلك السورة جاءت لإثبات الدين، وهو الدينونة والمجازاة.

وجهة الاستدلال أن ربنا سبحانه وتعالى ليس غافلاً عن أفعال العباد، وقد خلقهم في أحسن تقويم، حيث سواهم وزودهم بكفاءات ومواهب تساعد في التسامي إلى الغاية العظيمة التي أرادها خالقهم لهم، فمنهم من تسامى إلى تلك الغاية، وذلك عن طريق الإيثار والعمل الصالح، ومنهم من أخلد إلى الأرض، ومال إلى السفلى، ورغب عن التسامي إلى سماء الإيثار والعمل الصالح، فردّه ربه أسفل سافلين،

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات أكرمهم ربهم في الدنيا، ولهم أجر دائم غير مقطوع في الآخرة.

وأما من مال إلى السفلى، وانغمس في الكفر، ذاق وبال أمره في الدنيا، وله في الآخرة عذاب النار.

ذلك ما ترمي إليه السورة، وهو من الوضوح بحيث لا يخفى على من تأمل فيها، فلننظر إلى الأقسام كيف تشهد بما ترمي إليه السورة.

ما التين والزيتون؟

أول قَسَمٍ أقسم الله به هو التين، ثم الزيتون، فما التين والزيتون؟

إذا رأينا إلى سياق الآيات، فالسياق يوحي إلينا أن المراد بالتين والزيتون ليس الفاكهة، فإنهما عطفا على طور سينين، والبلد الأمين، وهما ليسا من الفواكه، وإنما هما من الجبال، فإن كان من شأن المعطوف والمعطوف عليه أن توجد بينهما مناسبة، فالأولى أن يحمل التين والزيتون، على جبل التين وجبل الزيتون، دون فاكهة التين وفاكهة الزيتون. قال ابن قتيبة:

(التِّينُ) وَ(الزَّيْتُونُ) جبلان بالشام؛ يقال لهما: «طُورُ تَيْنَا، وَطُورُ زَيْتَا» بالسُّرْيَانِيَّةِ. سَمَّيَا بالتين والزيتون: لأنهما يُنْبَتَانِهَا.^(١)

وجبال التين والزيتون كانت معروفة عند العرب، قال النابغة الذبياني، وهو يذكر التين:

وَهَبَّ الرِّيحُ مِنْ تَلْقَاءِ ذِي أُرْلٍ تُزْجِي مَعَ اللَّيْلِ مِنْ صُرَادِهَا صَرَمَا

صَهَبَ الظَّلَالُ أَتَيْنَ التِّينَ عَنْ عَرْضٍ يُزْجِيْنَ غِيْمًا قَلِيلًا مَأْوَهُ شِبَاهُ^(٢)

فأراد بالتين جبلاً في الشمال، يقال هو بين حلوان وهمدان.

قال الفراء: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ صَاحِبَ تَفْسِيرٍ قَالَ: التِّينُ جِبَالٌ

(١) غريب القرآن لابن قتيبة: ١/ ٥٣٢.

(٢) ديوان النابغة الذبياني: ١/ ٩٥.

ما بين حلوان إلى همدان والزيتون جبل بالشام. (١)

فأما حلوان فهي، كما قال أبو زيد، مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد أكبر منها، وسر من رآها، وأكثر ثمارها التين، وهي بقرب الجبل، وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها، وربما يسقط بها الثلج. وأما أعلى جبلها فإن الثلج يسقط به دائماً، وبها رمان ليس في الدنيا مثله، وتين في غاية من الجودة، ويسمونه لجودته (شاه إنجير) أي ملك التين. (٢)

وأما همدان فقليل إن سليمان بن داود عليه السلام اجتاز بموضع همدان فقال: ما بال هذا الموضع مع عظم مسيل مائه وسعة ساحته لا تبنى فيه مدينة؟ فقالوا: يا نبي الله لا يثبت أحد فيه؛ لأن البرد ينصب فيه صباءً، ويسقط الثلج قامة الرمح. (٣)

قال الفراهي، وهو يشرح شعر النابغة:

«فإنه يصف الريح الباردة الشمالية التي تزجي السحب الصهب القليلة الماء التي مرت بجبل التين، فازدادت به برودة، والعرب تذكر كثيراً هبوب الريح الباردة من جهة الشمال، وهكذا يذكرون الجودي بالبرودة.

قال أبو صعتر البولاني، وهو جاهلي:

فما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبنا الجودي والليل دامس

فلما أقرته اللصاب تنفست شمال لأعلى مائه فهو قارس (٤)

فلا شك أن النابغة أراد بالتين جبلاً في الشمال، ولعله هو الجودي، أو قريب

منه. (٥)

(١) الزبيدي، تاج العروس: تين.

(٢) معجم البلدان، ياقوت الحموي: ٢/ ٢٩١.

(٣) معجم البلدان: ٥/ ٤١٧.

(٤) معجم البلدان، باب الجيم والواو: ٢/ ١٨٠، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: ١/ ٣٩٣.

(٥) تفسير نظام القرآن، سورة والتين: ١/ ٣٤٦.

التين هو الجودي:

والقرائن كلها تدل على أن التين هو الجودي، كما يراه الفراهي، وكما يظهر مما ذكره ابن الجوزي، حيث ذكر الأقوال التي قيلت في تأويل التين، ومنها قوله:

«والثاني: أن التين: مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي»^(١).

وهو رواية عن سيدنا ابن عباس، حيث قال الإمام ابن جرير:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: (وَالَّتَيْنِ وَ الزَّيْتُونِ) يعني مسجد نوح الذي بني على الجودي، والزيتون: بيت المقدس^(٢).

والشاهد في الرواية أن التين والجودي مكان واحد، سواء كان التين مسجد نوح على الجودي، أو كان الجودي هو التين، وسمي بالتين لكونه منبتاً خصباً لأجود أنواع التين، ثم بني على الجودي مسجد باسم سيدنا نوح عليه السلام تخليداً لذكرياته المجيدة، حيث أنجاه الله وأنجى أصحابه من القوم الظالمين، وقد استوت سفينته على الجودي، فالمسجد اشتهر بمسجد نوح، واشتهر بمسجد التين.

أيّاً كان الأمر، فالتين تحيط به ذكريات نوح وقوم نوح، وهو رمز للمكان الذي ظهر فيه قانون الدينونة والمجازاة في صورة واضحة سافرة مجلجلة!

فحينما أقسم الله بالتين، فقد استشهد به، أي: جعله شاهداً على أنه ليس غافلاً عما يعمل الظالمون، فهو يجازيهم، ولا محالة، ويذيقهم وبال أمرهم إن لم يتنبهوا عن طغيانهم. فليعتبروا وليتّعظوا بما حلّ بقوم نوح، وليثوبوا إلى رشدهم.

هذا التين، فما الزيتون؟

الشهادة في الزيتون

قال الهمداني: قال كعب في قول الله عزّ وجلّ: وَ التَّيْنِ، قال: الجبل الذي عليه

(١) زاد المسير في علم التفسير، سورة والتين، الآية: ١.

(٢) تفسير الطبري، سورة والتين، ٢٤/٥٠٣.

دمشق، وَ الزَّيْتُونِ، قال: الذي عليه بيت المقدس. (١)

فالزيتون هو الجبل الذي عليه بيت المقدس.

قال الفراهي: ولا يخفى أن المراد به جبل الزيتون، الذي كثر ذكر تضرعات المسيح عليه السلام، وكثر ذكر بكائه عليه، فقد جاء في لوقا (٢١: ٣٧):

«وكان في النهار يعلم في الهيكل، وفي الليل يخرج ويبست في الجبل، الذي يدعى جبل الزيتون».

وجاء في الإنجيل المنحول إلى لوقا (٢٢/ ٣٩-٤٦):

«وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضاً تلاميذه. ولما صار إلى المكان، قال لهم: صلوا لكيلا تدخلوا في الفتنة. فلما بلغوا المنتهى حقت عليهم كلمة اللعنة والطرْد. وانفصل عنهم نحو رمية حجر، وجثا على ركبتيه وصلى، قائلاً: يا رب إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. وظهر ملك من السماء يقويه. وإذا كان في جهاد كان يصلي بأشد حاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياماً من الحزن. فقال لهم لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا، لئلا تدخلوا في تجربة». (٢)

وأسهب الفراهي في سرد تلك النقول من الأناجيل، إلى أن قال:

«ومما ذكرنا يتبين للمتأمل ما وقع من الدينونة العظمى على بقعة الزيتون». (٣)

وهنا يحضرنا قوله تعالى في سورة آل عمران:

﴿وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ﴾ (٥٤) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلَ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٤-٥٥﴾.

(١) البلدان لابن فقيه الهمداني: ١/ ١٥٥.

(٢) عبد الحميد الفراهي، تفسير نظام القرآن، سورة والتين: ١/ ٣٤٧-٣٥٢.

(٣) نفس المصدر: ١/ ٣٥٦.

فلعل تلك البشارات التي تحملها تلك الآية من رفع عيسى إلى ربه، وتطهيره من أعدائه الكفار الذين قد اجتمعوا لقتله، وكانوا له بالمرصاد، ثم من لعنهم وإخرائهم وتغليب أتباع عيسى عليهم، لعل تلك البشارات كلها ما جاءت إلى سيدنا عيسى إلا وهو على جبل الزيتون، الجبل الذي كان من عادته أن يبيت فيه، ويخلو فيه بربه، ويناجيه، ويتضرع إليه ويناديه.

وعلى هذا كان جبل الزيتون هو المكان الذي ظهرت فيه الدينونة العظمى في عهد سيدنا عيسى، حيث رُفع قوم بإيمانهم، ووُضع قوم من جراء طغيانهم.

فحينما أقسم الله سبحانه وتعالى بالزيتون، فقد استشهد به، بل جاء به كشاهد عيان على وقوع الدينونة والمجازاة، التي تدور حوله سورة والتين.

الشهادة في طور سينين:

وأما طور سينين فهو المكان الذي كان نقطة تحول في تاريخ بني إسرائيل، حيث نادى الله موسى من جانبه الأيمن، واختاره لرسالته، وأرسله إلى فرعون وقومه، فكذبوه وعصوه، فدمر الله بنيانهم وقطع دابرهم، حيث قال تعالى:

﴿ فَانقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِبَيِّنَاتٍ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ [الأعراف: ١٣٦-١٣٧].

وهكذا كان طور سينين مكاناً يرتبط به تاريخ فرعون وآل فرعون، كما يرتبط به تاريخ بني إسرائيل، فقد قضى الله فيه بهلاك قوم بسبب كفرهم وتكذيبهم لنبيه، كما قضى فيه بنجاة قوم بسبب صبرهم واستعانتهم بربه.

وبذلك كان طور سينين مكاناً ظهرت فيه الدينونة العظمى في عهد سيدنا موسى، في صورة سافرة مجلجلة لا يمكن إنكارها.

فحينما أقسم الله بطور سينين، فكأنه أحضر شاهد عيان على وقوع الدينونة والمجازاة، الذي تدور حوله هذه السورة.

الشهادة في البلد الأمين:

وأما البلد الأمين، فهو البلد الذي يحوي في جنباته البيت الحرام، والذي دعا له إبراهيم ربه أن يجعله آمناً، والذي سمي بكّة، وكان آية واضحة ناطقة على ظهور سُنة الدينونة والمجازاة في العباد والبلاد.

وأهل هذا البلد إن تجاهلوا التين والزيتون، وتجاهلوا طور سينين فلن يتجاهلوا بلدهم، البلد الأمين الذي ينعمون بخيراته، وينهلون من بركاته، فهم أنفسهم كانوا شهود عيان لما وقع فيه من وقائع الدينونة والمجازاة، حيث حماه الله من أصحاب الفيل، وجعل كيدهم في تضليل، فأصبحوا حديث الأُمس، بل أصبحوا وكأن لم يغنوا بالأُمس!

أقسام سورة والضحي:

هذا، وبعد ما انتهينا بفضل الله وتوفيقه من بيان وجوه الشهادة في أقسام سورة (والتين) نأتي إلى سورة أخرى، ألا وهي سورة (الضحى) حتى نتدبر ما فيها من أقسام، قال تعالى:

﴿وَالضُّحَىٰ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝٤ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝٥ أَلَمْ يَجِدَكَ يَتِيمًا فَتَوَّىٰ ۝٦ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝٧ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ۝٨ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١﴾ [١-١١].

أقسم ربنا سبحانه وتعالى أولاً بالضحى، والضحى - فيما يقول الراغب - انبساط الشمس وامتداد النهار، وسمي الوقت به. (١)

وحي لفظ «الضحى»:

والضحى يوحى فيما يوحى، بمعنى الأذى، والشدة.

قال الليث: ضحى الرجل يضحى ضحاً: إذا أصابه حرُّ الشمس. قال الله تعالى: (وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى) قال: لا يؤذيك حرُّ الشمس.

(١) الراغب الأصفهاني - مفردات القرآن - كتاب الضاد: ١/ ٥٠٢.

وقال الفراء: لا تَضْحَى: لا تُصِيكُ شمسٌ مُؤَدِّيَةٌ.

ومنه جاء فيه معنى الهجوم والغارة، يقال ضَحَّينا بني فلان، أي: أتيناهم ضَحَّى مُغِيرِينَ عَلَيْهِمْ، قال:

أَرَانِي إِذَا نَاكَبْتُ قَوْمًا عَدَاوَةً فَضَحَّيْتُهُمْ إِنِّي عَلَى النَّاسِ قَادِرٌ

ومنه قولُ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ يَرِثِي سَيِّدَنَا عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

ضَحَّوْا بِأَشْمَطِ عُنْوَانِ السُّجُودِ بِهِ يَقَطُّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيحًا وَقُرْآنًا^(١)

مفهوم «إذا سَجَى»:

ثم أقسم سبحانه وتعالى بالليل إذا سَجَى، وسَجَى من السَّجْوِ، وهو يحمل معنى السكون والهدوء، والراحة والاستقرار.

قال الفراء: سَجَا، إذا أَظْلَمَ وَرَكَدَ فِي طَوْلِهِ كَمَا يَقَالُ بَحْرٌ سَاجٍ إِذَا رَكَدَ وَأَظْلَمَ وَمَعْنَى رَكَدَ سَكَنَ، قَالَ الْأَعَشَى:

فَمَا ذَنْبُنَا أَنْ جَاشَ بَحْرُ ابْنِ عَمِّكُمْ وَبَحْرُكَ سَاجٍ لَا يُوَارِي الدَّعَامِصَا؟

وَفِي حَدِيثٍ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَا لَيْلَ دَاجٍ وَلَا بَحْرٍ سَاجٍ أَيُّ سَاكِنٍ.

الزَّجَاجُ: سَجَا: سَكَنَ، وَأَنشَدَ لِلْحَارِثِيِّ:

يَا حَبَّذَا الْقَمَرَاءُ وَاللَّيْلُ السَّاجُ وَطُرُقٌ مَثَلُ مُلَاءِ النَّسَاجِ

مَعْمَرُ: وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَا: إِذَا سَكَنَ بِالنَّاسِ.

وَسَجَا الْبَحْرُ وَأَسْجَى إِذَا سَكَنَ.

وَسَجَا اللَّيْلُ وَغَيْرُهُ يَسْجُو سُجُوءًا وَسَجُوءًا سَكَنَ وَدَامَ، وَلَيْلَةٌ سَاجِيَةٌ إِذَا كَانَتْ سَاكِئَةً الْبَرْدِ وَالرَّيْحِ وَالسَّحَابِ غَيْرَ مُظْلِمَةٍ.

وَسَجَا الْبَحْرُ سَجُوءًا: سَكَنَ تَمَوُّجُهُ.

(١) ديوان حسان بن ثابت: ٢٤٨/١، وانظر: ابن منظور، لسان العرب: ضحا.

وامرأة ساجية فاترة الطرف.

الليث: عين ساجية فاترة النظر يعترى الحُسن في النساء. (١)

وجه الاستدلال بالقسمين:

هذان قسمان، أحدهما يحمل معنى الأذى والشدة، ويحمل معنى الهجمات والغارات، والآخر يحمل معنى السكون والهدوء، ويحمل معنى الراحة والاستقرار.

فكما أن الضحى الصاحب المحرق الذي يتسم بالقيظ والحر، والذي يتسم بالضجاج والحجاج، والصيحة والجلبة، يتبعه ليل ندي هادي ساكن مريح، فكذلك هذه الظروف الحرجة القاسية الصاخبة ستتبعها ظروف كريمة ناعمة مفرحة.

هذه الظروف لا بد أن تتغير، وتلك الشدائد لا بد أن ترحل.

وإذا كانت أيامك هذه أيام عناء وشدة، وأيام بلاء ومحنة، فلا يجدن اليأس سبيلاً إلى قلبك، ولا يخطرن ببالك أن ربك ودّعك، أو قلاك، فالبلاء والمحنة من طبيعة الدعوة، ومن طبيعة الرسالة. وعلى الرغم من هذه البلايا وتلك المحن فإن دعوتك ستتمو وتزدهر، والغد المقبل سيكون خيراً من الأمس الدابر، ويكون خيراً من الحاضر الكاسر. وللآخرة خير لك من الأولى.

وأما ربك فقد تولاك بعطفه ورعايته، وأحاطك بوّده وكرمه منذ أن خلقك، فرحمته دائبة، وعنايته متواصلة في صغرك وفي كبرك، ومن قبل النبوة، ومن بعد النبوة، كنت يتيماً فأواك، وكنت ضالاً فهداك، وكنت عائلاً فأغناك. وشرح لك صدرك، ووضع عنك وزرك، ورفع لك ذكرك. فذلك قوله تعالى:

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۖ﴾ [الشرح: ١-٨].

فهاتان السورتان - سورة والضحى، وسورة الشرح - كأنهما توأمان، أو كأنهما شقيقتان جاءتا لتثبت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، وتثبت أقدامه، في ظروف

(١) ابن منظور، لسان العرب: سجا.

حرجة مكفهرة كانت تهدد بالخطر، وكادت تطفى بارقة الأمل في نجاح الدعوة، وفي نموها وازدهارها، واستوائها على سوقها.

تأويل صاحب «التيان»:

وهناك نظرة أخرى تختلف عن هذه النظرة، في تأويل أقسام هذه السورة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

«فتأمل مطابقة هذا القسم، وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظلام الليل، للمقسم عليه، وهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع محمداً ربه فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل، على ضوء الوحي ونوره، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه»^(١).

نقول إن قصة احتباس الوحي ليست ثابتة حتى يبنى عليه تأويل الآية، فهي من بلاغات الزهري حيث قال فيما رواه البخاري:

«وقتر الوحي فترة حتى حزن النبي ﷺ، فيما بلغنا، حزناً غداً منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك»^(٢).

قال صاحب السيرة النبوية الصحيحة، في ضمن الكلام على هذه الرواية:

«ويوضح بلاغ الزهري الأزمة التي تعرض لها الرسول لانقطاع الوحي، وإنه كان يتردى من شواهق الجبال، وأن جبريل عليه السلام كان يظهر له في كل مرة، ويبشره بأنه رسول الله، ولكن بلاغ الزهري لا يصلح لإثبات الحادث لتعارضه مع عصمة النبي عليه السلام، ثم إنه مرسل ضعيف، ولا يعلم على وجه التحديد كم دامت

(١) ابن القيم، التبيان في أقسام القرآن، فصل القسم في سورة والضحى.

(٢) صحيح البخاري، رقم الحديث: ٦٩٨٢.

ويقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني: «وإذا عرفت عدم ثبوت هذه الزيادة، فلنا الحق أن نقول إنها زيادة منكرة من حيث المعنى لأنه لا يليق بالنبي المعصوم ﷺ أن يحاول قتل نفسه بالتردي من الجبل، مهما كان الدافع له على ذلك». (٢)

فالصحيح أن الوحي لم يحتبس، ولم يحتجب، ولم يهتئ الفرصة للأعداء قط، حتى يسخروا من رسول الله، ويقولوا: ودّعك ربك يا محمد! وقلاك!

وإنما كان يأتي الوحي بنظام حكيم وضعه الله، وما كان يأتي كل يوم، لا في أول النبوة، ولا في آخر النبوة، بل كان يأتي كلما أنى أوانه في علم الله، وكلما اقتضى الأمر، واجتمعت دواعيه وأسبابه في تقدير الله. وقد يتأخر الوحي شهراً وأكثر من شهر، وهذا الذي ذكر في الرواية بلفظ «الفترة»، وتلك الفترة لم تكن مرة واحدة، كما توهم هذه الرواية، بل كانت مرّات ومرّات في فجر البعثة، وضحاها، وظهرها، وعشيها.

ثم سياق الآيات لا يشجعنا على القول بما قال به صاحب «التيان» فإن الليلة الساجية أدعى إلى السكينة والبهجة من الضحى الصاخب، ولو كان المراد ما ذهب إليه صاحب «التيان» لقليل مثلاً: والليل إذا دجا، أو: والليل إذا أغشى، أو ما شابه ذلك.

جملة القول أن ربنا سبحانه وتعالى استشهد بالضحى والليل إذاسجى، على تغير الظروف والملابسات التي كانت تحيط برسول الله وأصحابه في ضحى الدعوة في مكة، وطمنهم أنهم سيتحولون من عسر إلى يسر، وسينتقلون مما يسوؤهم إلى ما يسرهم، كما ورد في السورة التالية:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥-٦].

فليواصلوا المسير، وليتوكلوا على العليم القدير.

(١) الدكتور أكرم ضياء العمري- السيرة النبوية الصحيحة: ١/ ١٢٦-١٢٧.

(٢) الألباني: دفاع عن الحديث والسيرة: ١/ ٤٢.

بلاغة أسلوب القسم:

والجدير بالذكر أن القسم لا يفيد معنى الشهادة فقط، بل يتضمن معه معنى التصوير والتشخيص، فهو يصور المقسم به، ويجعله حاضراً شاخصاً أمام الأعين، وكأن السامع، أو القارئ يراه رأي العين!

فإن الشهادة لا تجمل من بعيد، ولا تُقبل من وراء حجاب، وإنما الشاهد من شأنه أن يشهد موقع الشهادة، ويؤديها أمام الملاء.

فربنا سبحانه وتعالى حينما أقسم بالتين، أو أقسم بالزيتون، أو أقسم بطور سينين، أو أقسم بالبلد الأمين، أو أقسم بالضحى، أو أقسم بالليل إذا سجا، فكأنه جاء بكل واحد من تلك الأشياء، وأحضره ليشهد أمام الناس بما عنده من أنباء، وبما عنده من أخبار.

فحينما أقسم بالتين - مثلاً - فكأنه جاء بجبل التين ليشهد بما عنده من أخبار قوم نوح، ومن أخبار الطوفان الذي أباد خضراءهم، وأسكت نأمتهم جزاء بما كسبوا.

وحينما أقسم بالزيتون - مثلاً - فكأنه جاء بجبل الزيتون ليشهد بما عنده من أنباء سيدنا عيسى وأصحابه الخواريين، الذين كانوا يأوون إليه في ليلهم حذراً من مؤامرات أعدائهم اليهود، وجاء به ليشهد بتضرعات عيسى في آناء الليل، ونداءاته الخفية، وآهاته الشجية، حتى يشفع لأعدائه عند ربه، وحتى يردّ عنهم ما قدر لهم من خزي وعذاب، ولكنه لم يستطع أن يخرجهم من شقائهم، إلى أن رفع عيسى إلى ربه، وحققت عليهم اللعنة!

وهكذا دواليك. فالأقسام كلها شهادات من هذا النوع، وكان لها وقع شديد في النفوس، حتى هزهزت المشاعر، وزحزحت الحواجز، وجعلتهم يفكرون، ويفكرون فيما تجمله تلك الأقسام من بصائر.

وتلك مزية من مزايا أسلوب القسم، نبّه إليها الفراهي في إمعانه حيث قال:

«ولا شيء من أساليب الكلام أصلح للتصوير من القسم؛ فإن الذي أقسمت به

دعوته كالشاهد، فأوقفته بين يدي المخاطب متمثلاً^(١).

وتلك مزية نفيسة، من حقها أن يشدّ عليها الباحث يديه، ولأسلوب القسم مزايا أخرى غيرها، نبّه إليها الفراهي في إمعانه، وليس هذا موضع تفصيلها.

ولعل هذا الحديث الوجيز المستفيض حول أقسام القرآن يكفي لإدراك ما لها من أهمية كبيرة في فهم القرآن، وتذوقه، والحصول على كنوزه وفرائده، فالسور التي وردت فيها تلك الأقسام لا يمكن تذوقها واستيعابها حتى نطيل الوقوف عند تلك الأقسام، ونتبين دلالاتها وإحباطاتها، ونستوعب وجوه شهاداتها.

ولقد ضربنا لها الأمثال، وبيننا ما فيها من دلالات وشهادات، ونظنّها تكفي لمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

(١) الفراهي، إمعان في أقسام القرآن، ص: ٩٩.

الخاتمة

هذا ما تيسر لنا في بيان أصول التفسير، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما هدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

وإن بدا شيء من تلك الأصول خلاف المعهود، وخلاف المؤلف المشهور، وأوجس أحد في نفسه خيفة منه، قلنا: لا تخف، ولا تعجل، ففي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة، وليس كل مشهور معهود جديراً بالقبول والتقدير، وليس كل جديد غير مألوف حقيقاً بالنفور والتنفير.

وتلك أصول لها أصول، وهي كلها تستند إلى دليل قوي، وتأوي إلى ركن شديد، فلننظر في أدلتها، ولننظر في ثمراتها ونتائجها قبل أن نحكم عليها، وقبل أن نسيء الظن بها.

فإن كانت الأدلة لها وجاهة، وكانت الثمار لها حلاوة، وكانت النتائج عليها طلاوة، فلنطمئن إلى صحة تلك الأصول وجودتها، ولنحرص على تطبيقها والالتزام بها، ولنعض عليها بالنواجذ، فالحكمة ضالة المؤمن، وهو أحق بها أينما وجدها.

ولا ننس الحكمة القائلة: «اعرف الرجال بالحق، ولا تعرف الحق بالرجال» فكم أصابنا ما أصابنا في تراثنا! وكم فاتنا ما فاتنا في تاريخنا بسبب الدهول عن تلك الكلمة الحكيمة الغالية!

ويمكننا أن نوجز تلك الأصول وتلك الضوابط، التي فصلت في هذا البحث، في النقاط الآتية:

❖ آيات القرآن كلها آيات محكمة لا نسخ فيها أصلاً، وهي ناسخة لغيرها من الشرائع المحرّفة والأعراف الجاهلية، وليست ناسخة لأخواتها، والقرآن لا يقرّ مفهوم النسخ في آياته، وإنما وقع في هذا الخطأ من ذهل عن سياق آيات النسخ، فلنعط كل آية حقها من التدبر والإمعان، ولنعطها حقها من العمل والتطبيق.

❖ أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وإذا فُسرَت الآيات في ضوء نظمها وسياقها، فذلك من تفسير القرآن بالقرآن، ولا يُحسن تفسير القرآن بالقرآن إلا من فسر آياته في ضوء نظمها وسياقها، ومن غفل عن نظم الآيات وسياقها لم يتيسر له ذلك إلا في جزء صغير من القرآن.

❖ التفسير بالمأثور ليس تفسيراً مأموناً، وإن كان أذكر في الناس، فالروايات والآثار الواردة في التفسير يغلبها الضعف، وما دخلت الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير إلا من هذا الباب، ومن هنا ليس من الحزم أن يُبنى تفسير الآيات على الروايات والآثار، فالروايات والآثار لا تكون إلا للاستيناس، وإنما يُبنى تفسير القرآن على دراسة ألفاظه وأساليبه، وتتبع شواهد ونظائره، والنظر في سياق آياته وسوره.

❖ التفسير بالرأي لا يعني إلا تدبر القرآن، وهو مطلوب من كل إنسان، حيث قال تعالى:

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وقال تبارك وتعالى:

﴿ كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أَلَّا يَكُنِ لَهُمْ مِثْلٌ مِمَّا يَفْتَحُونَ ﴾ [ص: ٢٩].

فلا بد لنا من تدبر القرآن تدبراً مباشراً، ولا بد لنا من معاشته معاشة ذاتية خالصة.

هكذا فعل أصحاب رسول الله، وهكذا فعل التابعون لهم بإحسان.

وأما التفسير بالمأثور فليس ذلك من دأب السلف، فكلهم كانوا يتدبرون القرآن، وكانوا يعايشونه معاشة ذاتية خالصة، وكانوا يُبدون رأيهم في تأويل الآيات حسبما فتح الله عليهم بفضل ذلك التدبر، وبفضل تلك المعاشة. وأما حكاية الأقوال والآثار بدون معرفة الدليل، فلم يكن ذلك من دأب فقهاء السلف.

❖ الممنوع من التفسير هو التفسير بالهوى، وليس التفسير بالرأي، والناس أخطؤوا حينما خلطوا أحدهما بالآخر، وجعلوهما شيئاً واحداً، فالرأي يعتمد على العلم

والتدبر، والهوى تتولد من الجهل والعمى، وشتان بينهما.

❖ التفسير بالرأي إذا كان خاضعاً لضوابط علمية محكمة، فهو أسلم وأحكم من التفسير بالمأثور؛ فإن التفسير بالرأي - وهو الإقامة العاقلة الواعية على الآيات - ارتباط مباشر بكتاب الله، وأما التفسير بالمأثور فهو اشتغال بالآثار والروايات دون كتاب الله، وهو عامل كبير من عوامل الغفلة والبعد عن تدبر كتاب الله.

❖ نزل القرآن كله بلسان عربي مبين، حتى يتيسر فهمه للجميع، وليست فيه كلمات أو عبارات لا يقدر على فهمها أحد، والمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، لا يوجد إلا في المعاني، دون الألفاظ والعبارات، فأمر الآخرة، وأمر البرزخ، وأحوال الجنة والنار، وصفات الله وأسمائه، كلها من المتشابهات، حيث لا يحيط بها عقل، ولا يُدركها مُدرك، ولكن الألفاظ والعبارات التي تتحدث عن تلك الأمور، وتتحدث عن تلك الأسماء والصفات ليست من المتشابهات، ولا مانع من فهمها وتدبرها.

❖ إذا وردت الروايات والآثار بتأويل لا يقبله لفظ الآية وأسلوبها، أو نظمها وسياقها، وجب الانصراف عن تلك الروايات والآثار إلى لفظ الآية وأسلوبها، ونظمها وسياقها، فاللفظ والأسلوب ونظم الكلام أولى بالتمسك من الروايات والآثار التي تحفّها إشكالات، وتصحبها احتمالات، ومن القواعد المعروفة أن القطعيّ الثبوت لا يُبنى على الظنيّ الثبوت.

❖ الشريطة الأولى لصحة الحديث أن يكون موافقاً لكتاب الله، فإذا كان حديث لا يوافق كتاب الله، ولا ينسجم معه انسجاماً، فذلك دليل على عدم صحته، وإن جاء بسند صحيح؛ فإن الحديث بيانٌ لكتاب الله، ومن صحة البيان أن يكون موافقاً لما بيّنه.

❖ القرآن كلام الله العظيم، والروعة والعظمة صفتان لازمتان لكل آية من آيات القرآن، فلا بد أن يكون تأويل الآيات أيضاً عظيماً رائعاً، فالكلام الرائع العظيم لا يقبل إلا تأويلاً رائعاً عظيماً.

❖ التماس المناسبات بين الآيات والصور ليس شيئاً مقصوداً لذاته، حتى نركن إلى أية مناسبة بعيدة لا يستجدها عقل، ولا يستعدها ذوق، وإنما المقصود منه تلك الحكيم

العالية وتلك المعارف القيمة، التي تموج بها تلك المناسبات، فليكن من همّ الباحث أن يفوز بتلك الحكم وتلك المعارف التي تقود إليها الآيات بنظمها وسياقها وأساليبها.

وأما الاشتغال بمناسبات لا تفيد علماً، ولا تنور أفقاً، ولا تريك جمالاً، وإنما هي تكلفات وتعسفات تنقل المرء من حيرة إلى حيرة، فمثل تلك المناسبات يكون ضررها أكبر من نفعها، وهي أخرى بأن تطوى على غرّها.

هذا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، الذين عاشوا بالقرآن، وعاشوا للقرآن، ولم يكن لهم هم ولا وسن إلا أن يرفعوا راية القرآن، ويقيموا دولة القرآن، فأكرمهم ربهم، وبارك في جهودهم، وحقق لهم أمنيّتهم، فلك الحمد يا رب، ولك الشكر على ما أسديت، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

ثبت المراجع

١. القرآن الكريم.
٢. الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي، تحقيق: سعيد المندوب، الناشر: دار الفكر، لبنان. الطبعة الأولى: ١٤١٦ هـ.
٣. أحسن ما سمعت لأبي منصور الثعالبي، نقلا من المكتبة الشاملة.
٤. إحكام الأصول لعبد الحميد الفراهي، مخطوط.
٥. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة.
٦. أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله الزمخشري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.
٧. أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة. ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.
٨. الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور السيد حسين الذهبي، الناشر: دار الإيمان، دمشق. الطبعة الثانية: ١٤٠٥ هـ.
٩. الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين للخالديان أبو بكر محمد بن هاشم الخالدي، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٠. الأصمعيات للأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، تحقيق: أحمد محمد شاكر - عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، مصر. الطبعة السابعة: ١٩٩٣ م.
١١. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

لبنان. ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

١٢. إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلائي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م
١٣. الأم لمحمد بن إدريس الشافعي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. الطبعة الثانية: ١٣٩٣هـ.
١٤. الأمالي في لغة العرب لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان.
١٥. إمعان في أقسام القرآن لعبد الحميد الفراهي، دار القلم، دمشق - الدار الشامية، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.
١٦. إثبات الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الثانية: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.
١٧. إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار لصالح بن محمد بن نوح العمري، الشهير بالفلائي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. ١٣٩٨هـ.
١٨. البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى: ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.
١٩. بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.
٢٠. البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، الطبعة الأولى: ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م.
٢١. البلدان لأحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيه، تحقيق: يوسف

الهادي، الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

٢٢. البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان.

٢٣. تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقب بمرتضى الزبيدي، دار الفكر، شارع عبد النور.

٢٤. التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا بن شرف النووي، تحقيق وتعليق: محمد الحجار، الناشر: دار ابن حزم.

٢٥. التبيان في أقسام القرآن لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. لبنان.

٢٦. تحقيق كتاب «أسباب النزول للواحدي»، للسيد أحمد صقر، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، المملكة السعودية العربية. الطبعة الثانية: ١٤٠٤هـ.

٢٧. التصوير الفني في القرآن الكريم، للشهيد سيد قطب، الناشر: دار عمار، عمان، الأردن.

٢٨. تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوني، الناشر: مكتبة المنار، الأردن. الطبعة الأولى.

٢٩. تعليقات في تفسير القرآن الكريم لعبد الحميد الفراهي، إعداد: الدكتور عبيد الله الفراهي، مراجعة: الشيخ أمانة الله الإصلاحي، الناشر: الدائرة الحميدية، الهند. الطبعة الأولى: ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

٣٠. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية: ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٣١. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبد الله شمس الدين القرطبي،

تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.
الطبعة الثانية: ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤ م.

٣٢. تفسير البغوي (معالم التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، الناشر: دار
طبية للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧ م.

٣٣. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن) لمحمد بن جرير أبي جعفر الطبري،
تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ -
٢٠٠٠ م.

٣٤. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب للإمام محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي)
الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣٥. تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) لمحمد رشيد بن علي رضا، الناشر: الهيئة
المصرية العامة للكتاب. ١٩٩٠ م.

٣٦. تفسير الماوردي (النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
البصري)، تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب
العلمية، بيروت. لبنان.

٣٧. تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن
عاشور التونسي، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى:
١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠ م.

٣٨. تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، الناشر: دار الفكر.

٣٩. تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن
تمام بن عطية الأندلسي)، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر،
الطبعة الثانية: ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧ م.

٤٠. تفسير الكشاف (الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه
التأويل) للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، الناشر: دار

الكتاب العربي. بيروت. ١٤٠٧هـ.

٤١. تفسير نظام القرآن لعبد الحميد الفراهي، الناشر: الدائرة الحميدية، اعظم كره، يوبي. الهند. الطبعة الأولى: ٢٠٠٨م.

٤٢. التكميل في أصول التأويل، لعبد الحميد الفراهي، الناشر: الدائرة الحميدية ومكتبها، الطبعة الأولى: ١٣٨٨هـ.

٤٣. تهذيب التهذيب للامام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى: ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

٤٤. تهذيب الكمال مع حواشيه ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م.

٤٥. تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهرى، تحقيق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. الطبعة الأولى: ٢٠٠١م.

٤٦. الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى: ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

٤٧. جامع التحصيل في أحكام المراسيل لأبي سعيد بن خليل بن كيكليدي أبو سعيد العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الثانية: ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.

٤٨. جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمري، الناشر: مؤسسة الريان، دار ابن حزم. الطبعة الأولى: ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٤٩. الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الناشر: دار الجيل بيروت - دار الأفاق الجديدة - بيروت

٥٠. الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٥١. جمهرة البلاغة لعبد الحميد الفراهي، الناشر: الدائرة الحميدية، الهند. الطبعة الأولى.

٥٢. جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي، الناشر: دار صادر، بيروت.

٥٣. جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة لأحمد زكي صفوت، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة الأولى: ١٣٥٢هـ - ١٩٣٣م.

٥٤. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق: محمد نبيل طريفي - اميل بديع اليعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. ١٩٩٨م.

٥٥. الدر المنثور في التفسير بالماثور لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار هجر، مصر. ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٥٦. دفاع عن الحديث والسيرة لناصر الدين الألباني، مؤسسة ومكتبة الخافقين، دمشق.

٥٧. دلائل النبوة للإمام البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية - ودار الريان للتراث، الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

٥٨. دلائل النظام لعبد الحميد الفراهي، الدائرة الحميدية ومكتبتها، الهند. الطبعة الأولى: ١٣٨٨هـ.

٥٩. دواوين الشعر العربي على مر العصور، نقلا من المكتبة الشاملة.

٦٠. ديوان جرير، نقلا من المكتبة الشاملة.

٦١. ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، مع شرح التبريزي، الناشر: مطبعة التوفيق بشارع كلوت بك، بمصر. ١٣٢٢هـ.

٦٢. ديوان النابغة الذبياني، الناشر: مطبعة الهلال بالفجالة، مصر. ١٩١١ م.
٦٣. ديوان حسان بن ثابت، دار صادر، بيروت. لبنان.
٦٤. ديوان كثير عزة، نقلاً من المكتبة الشاملة.
٦٥. ديوان ابن دريد لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهيه، نقلاً من المكتبة الشاملة.
٦٦. ديوان لييد بن ربيعة العامري، الناشر: دار المعرفة، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
٦٧. ديوان ابن المعتز لأبي العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله، الناشر: دار صادر، بيروت.
٦٨. ديوان ذي الرمة، الناشر: المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت. الطبعة الأولى: ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م.
٦٩. ديوان امرؤ القيس لامرئ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر الكندي، الناشر: دار المعرفة، بيروت. لبنان. الطبعة الثانية: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.
٧٠. ديوان عبيد بن الأبرص، دار صادر، بيروت، لبنان.
٧١. ديوان زهير بن أبي سلمى، الناشر: دار صادر، بيروت. لبنان.
٧٢. ديوان بشار بن برد، نقلاً من المكتبة الشاملة.
٧٣. الرائع في أصول الشرائع لعبد الحميد الفراهي، مخطوط.
٧٤. زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثالثة: ١٤٠٤ هـ.
٧٥. الزهد لعبد الله بن المبارك، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت.
٧٦. زهر الأكمل في الأمثال والحكم لنور الدين اليوسي، نقلاً من المكتبة الشاملة.

٧٧. زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة، الناشر: دار الفكر العربي.

٧٨. سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الرابعة: ١٣٧٩هـ - ١٩٦٠م.

٧٩. سحر البلاغة وسر البراعة لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، تحقيق: عبد السلام الحوفي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان.

٨٠. السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند. الطبعة الأولى: ١٣٤٤هـ.

٨١. سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٨٢. سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

٨٣. سنن النسائي بأحكام الألباني (المجتبى من السنن) لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب. الطبعة الثانية: ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٨٤. سنن ابن ماجه لابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، طبعة الرسالة.

٨٥. سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تعليق: ناصر الدين الألباني، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

٨٦. سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، الناشر: مؤسسة الرسالة.

٨٧. سنن سعيد بن منصور، لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، تحقيق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، الناشر: دار العصيمي، الرياض. الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ.

٨٨. سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبو عبد الله الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.

٨٩. السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، مركز بحوث السنة والسيرة، دولة قطر. ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

٩٠. شعب الإيمان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسرَوُجَردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض. الطبعة الأولى: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م.

٩١. شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، تحقيق: أحمد أمين - عبد السلام هارون، الناشر: لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة. ١٣٧٢هـ.

٩٢. شرح ديوان عمر ابن أبي ربيعة المخزومي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان.

٩٣. شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق. بيروت. الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

٩٤. شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

٩٥. شرح المعتمد للدكتور محمد الحبش، نقلا من المكتبة الشاملة.

٩٦. شرح المعلقات السبع للزوزني للحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني، تحقيق: عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت. ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م.

٩٧. صبح الأعشى لأحمد بن علي القلقشندي، الناشر: مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة. ١٣٤٠هـ - ١٩٢٢م.

٩٨. صحيح البخاري (الجامع الصحيح) لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان.

٩٩. صحيح ابن حبان، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.

١٠٠. الصحاح في اللغة لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، لبنان. الطبعة الثانية: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
١٠١. الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى: ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.
١٠٢. طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى، تحقيق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
١٠٣. غاية المقصد في زوائد المسند للحافظ علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٠٤. غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: أحمد صقر، الناشر: دار الكتب العلمية. ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.
١٠٥. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار المعرفة، بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
١٠٦. فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م.
١٠٧. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار ابن الجوزي بالسعودية، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.
١٠٨. الفوز الكبير في أصول التفسير، للإمام ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي، الناشر: دار السنة للطباعة والنشر والتوزيع. لکناؤ. الهند. الطبعة الرابعة: ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.
١٠٩. في ظلال القرآن لسيد قطب إبراهيم، الناشر: دار الشروق، القاهرة.
١١٠. في علوم القرآن للدكتور أحمد حسن فرحات، الناشر: دار عمار للنشر والتوزيع،

عمان. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.

١١١. الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، الناشر: دار الفكر، بيروت. الطبعة الثالثة: ١٤٠٩م.

١١٢. الكامل في التاريخ لعز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بـ «ابن الأثير»، دار الكتاب العربي، بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة: ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

١١٣. جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

١١٤. كتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ لعبد الحميد الفراهي، مخطوط.

١١٥. كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، الناشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت.

١١٦. كتاب الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الناشر: منشورات محمد علي بيضوت، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

١١٧. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي، تحقيق: بكري حيان - صفوة السقاء، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة: ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.

١١٨. كيف نتعامل مع القرآن العظيم للدكتور يوسف القرضاوي، الناشر: دار الشروق، القاهرة. الطبعة الثالثة: ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

١١٩. لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

١٢٠. لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفرريقي المصري، الناشر: دار صادر، بيروت. الطبعة الأولى.

١٢١. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام الحافظ محمد بن حبان بن

أحمد أبي حاتم التميمي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي، حلب.
الطبعة الأولى: ١٣٩٦هـ.

١٢٢. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر: دار الفكر، بيروت. ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

١٢٣. مجمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة: ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م.

١٢٤. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

١٢٥. المزهري في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت. الطبعة الأولى: ١٩٩٨م، نقلا من المكتبة الشاملة.

١٢٦. المستدرک علی الصحیحین لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

١٢٧. المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبهسي، الناشر: مكتبة الجمهورية العربية، مصر.

١٢٨. مسند أحمد بن حنبل لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، الناشر: عالم الكتب، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

١٢٩. مسند أبي يعلى لأحمد بن علي بن المشنى أبو يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: حسين سليم أسد، الناشر: دار المأمون للتراث، دمشق. الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

١٣٠. مسند عبد بن حميد لعبد بن حميد بن نصر الكيسي، الناشر: عالم الكتب، بيروت. لبنان.

١٣١. مصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد، الناشر: دار المعارف، بمصر. الطبعة السابعة: ١٩٨٨م، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٣٢. مصنف عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت. الطبعة الثانية: ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
١٣٣. معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، الناشر: دارالمصرية للتأليف والترجمة، مصر.
١٣٤. المعاني الكبير لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م.
١٣٥. المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٣٦. معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي، الناشر: دار صادر للطباعة والنشر، بيروت - دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت.
١٣٧. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر: ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
١٣٨. المعمران والوصايا لأبي حاتم السجستاني، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٣٩. المغني في الضعفاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: نور الدين عتر، الناشر: إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.
١٤٠. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت. لبنان. الطبعة الأولى: ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م.
١٤١. المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داودي، الناشر: دار العلم الدار الشامية، دمشق - بيروت. ١٤١٢هـ.

١٤٢. مفردات القرآن لعبد الحميد الفراهي، تحقيق: الدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي، الناشر: الدائرة الحميدية، الهند. الطبعة الثانية: ٢٠٠٤م.
١٤٣. مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
١٤٤. مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة.
١٤٥. منتهى الطلب من أشعار العرب لمحمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن ميمون، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٤٦. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة. الطبعة الأولى: ٢٠٠١م.
١٤٧. الموازنة لأبي القاسم الحسن بن بشر الأمدي، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٤٨. الموافقات لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى: ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.
١٤٩. موسوعة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الأصول لأبي سند محمد، نقلا من المكتبة الشاملة.
١٥٠. ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت. لبنان.
١٥١. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت. لبنان. ٢٠٠١م.
١٥٢. الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت. الطبعة الثالثة: ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

١٥٣. الناسخ والمنسوخ لأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي النحاس، الناشر: المكتبة
العلامية بجوار الأزهر بمصر. ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.

١٥٤. نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، الناشر:
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. الطبعة الأولى: ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

١٥٥. نواسخ القرآن لجمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، تحقيق ودراسة:
محمد أشرف علي المليباري، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي، الجامعة
الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى: ١٤٠٤هـ -
١٩٨٤م.

١٥٦. نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده، الناشر: دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٤هـ -
٢٠٠٤م.

١٥٧. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري،
الناشر: دار القلم، دمشق - دار الشامية، بيروت. الطبعة الأولى: ١٤١٥هـ -
١٩٩٥م.

الفهرس

٥مقدمة
١٣لمحة إلى منهج البحث
١٩الأصل الأول: إخلاص النية لله
٢٢الأصل الثاني: حسن الاستجابة لدعوة القرآن
٢٥الأصل الثالث: استشعار عظمة كلام الله
٢٦كلام ليس كمثله كلام
٢٦ليس من تعظيم القرآن أن يقال
٢٩إجابات لا تُغني ولا تشفي!
٣١أشياء غريبة!
٣٢لا يقاس كلام الله بأيّ كلام:
٣٢شرع كامل لا يقبل أيّ زيادة
٣٤رواية بما فيها من إشكالات
٣٥مشاكل في متن الحديث
٣٥مشكلة أولى
٣٥مشكلة أخرى
٣٥مشكلة ثالثة
٣٦لا نسخ مع بقاء الحكم!
٣٧مشكلة رابعة
٣٨وظيفة الرسول هي البلاغ

٣٩ حديث: نكاح المرأة على عمتها.
٤٠ حديث: الحرمة من الرضاعة.
٤٠ الحرمة من ناحية أحكامها نوعان.
٤٠ الحرمة بسبب النسب والرضاعة.
٤١ الحرمة بسبب الصهر.
٤٢ حرمة لحم الحمار والسباع في القرآن.
٤٣ حديث أحلت لنا ميتتان ودمان.
٤٤ روايات الزيادة على كتاب الله.
٤٥ نقد الأسانيد.
٤٦ مضمون الرواية يتضمّنه القرآن.
٤٨ مثال آخر لما يوهّم الزيادة على كتاب الله.
٤٩ معنى «ومثله معه».
٤٩ السنّة كلها شرح للقرآن.
٥١ «ألا لا وصية لوارث» مما يتضمّنه القرآن.
٥١ كان رسول الله شارحاً لا شارعاً.
٥٢ معنى الكلاله في الآية.
٥٣ رواية في معنى الكلاله.
٥٤ العمدة في معنى الكلاله.
٥٦ الأصل الرابع: رعاية النظام والمناسبات في تأويل الآيات.
٥٩ الفرق بين نظام الآيات وتناسب الآيات.

٦٠	ملخص الكلام.....
٦٠	مثال اعتراض الآيات.....
٦٢	مثال آخر.....
٦٤	اعتراض السور.....
٦٤	علاقة السور العشر فيما بينها.....
٦٤	سورة الحديد وسورة المجادلة.....
٦٥	علاقة سورة الحشر بما قبلها.....
٦٧	بداية السورة وختامها.....
٦٧	علاقة سورة الممتحنة بما قبلها.....
٦٩	سورة الصف وسورة الجمعة.....
٦٩	سورة المنافقون مع سورة الجمعة.....
٧١	سورة التغابن مع سورتي الطلاق والتحريم.....
٧٢	سورة الإخلاص مع المعوذتين.....
٧٢	سورة البقرة مع سورة آل عمران.....
٧٣	نظام تنتظم به السورة كلها.....
٧٤	نظام سورة النساء وعمودها.....
٧٤	نظام السورة.....
٧٥	نظم الآيات: (١-١٤).....
٧٦	نظم الآيات: (١٥-٢٥).....
٧٧	نظم الآيات: (٢٦-٢٨).....

٧٨ نظم الآيات: (٤٢-٢٩)
٧٩ نظم الآيات: (٥٠-٤٣)
٨١ نظم الآيات: (٥٩-٥١)
٨٢ نظم الآيات: (٨٣-٦٠)
٨٣ نظم الآيات: (٩٣-٨٤)
٨٤ نظم الآيات: (١٠٤-٩٤)
٨٥ نظم الآيات: (١١٥-١٠٥)
٨٦ أسلوب من أساليب القرآن
٨٧ نظم الآيات: (١٢٦-١١٦)
٨٨ نظم الآيات: (١٣٥-١٢٧)
٩٢ نظم الآيات: (١٦٢-١٣٦)
٩٤ نظم الآيات: (١٧٥-١٦٣)
٩٦ نظم الآية: (١٧٦)
٩٧ عمود السورة
١٠٠ التماس النظام مفتاح لكنوز القرآن
١٠١ معان ومعارف في نظم الآيتين
١٠٣ رؤيتان مختلفتان في نظم الآيتين!
١٠٤ جماع القول في علم النظام

١٠٧الأصل الخامس: تفسير القرآن بالقرآن
١٠٨تفسير القرآن بالقرآن عند الزرقاني
١٠٨عند العلامة القرضاوي
١٠٩عند الشيخ ابن الوزير
١١١تقويم تلك النماذج
١١١مفهوم العالمين
١١٢لا تقييد ولا تخصيص!
١١٣حديث يرّد الشفاعة أصلاً
١١٣الاستثناء لتأكيد النفي
١١٥منهج ينقصه الشمول والدقة
١١٧مدار تفسير القرآن بالقرآن
١١٧أضرار ضيق المفهوم
١١٨احتجاج بما ليس فيه حجة!
١١٩أمثلة لإطلاق الظلم على الشرك
١٢٠رواية أقرب إلى الوهم
١٢١منهج الصحابة في التفسير
١٢٢القرآن كله قطعيّ الدلالة
١٢٣تنبيه على وهم
١٢٤تنبيه على وهم آخر
١٢٦تنبيه على وهم آخر ثالث
١٢٨تنبيه على وهم آخر رابع
١٢٨مشتقات السرقة في الروايات

١٣٠ مثال آخر
١٣١ مثال آخر ثالث
١٣١ الأصل في معنى السرقة
١٣٢ دلالة سياق الآيات
١٣٥ الأصل السادس: المعاشة الذاتية لكتاب الله
١٣٦ روايات التحذير عن التفسير بالرأي
١٣٦ نقد الرواية
١٣٧ رواية أخرى
١٣٨ نقد الرواية
١٣٩ تدبر القرآن واجب شرعي
١٣٩ الممنوع هو التفسير بغير علم
١٤٠ الأصل في «الرأي» هو العلم دون الهوى
١٤٢ قول في غاية النكارة!
١٤٣ خُطّة مدبرة!
١٤٤ معان لا أصل لها في لسان العرب
١٤٥ ظلمات بعضها فوق بعض!
١٤٦ حكايات ليس لها أصل!
١٤٨ تعليم القرآن مسؤولية في أعناق العلماء
١٤٨ رواية لا تخلو من خلط وإلحاق!
١٥٠ سدّ منيع دون التفسير بالهوى
١٥٠ كلمة موزونة لأحمد فرحات
١٥١ لا بد من تصحيح المفهوم الخاطي

١٥٣	الأصل السابع: تصحيح مفهوم المحكم والمتشابه في القرآن.....
١٥٣	المحكم في رأي العلماء.....
١٥٤	المتشابه في رأي العلماء.....
١٥٤	آراء تشبه الخواطر.....
١٥٦	لمحات من سياق الآيات.....
١٥٧	أنموذج لاتباع المتشابه.....
١٥٨	تأويل الآية في ضوء سياقها.....
١٦٠	اتباع المتشابه ليس من دأب الراسخين.....
١٦٠	معنى التأويل.....
١٦١	مفهوم المتشابه.....
١٦٢	اتباع المتشابه ابتغاء تأويله.....
١٦٣	ليس التشابه في لفظ الآية وعبارتها.....
١٦٥	فائدة هذا التفسير.....
١٦٦	ردّ لا يقرّه القرآن!.....
١٦٧	علمٌ ليس من مقاصد القرآن.....
١٦٨	عصفوران بحجر واحد!.....
١٦٩	لا تشابه في الحروف المقطعات.....
١٧١	رأي الفراهي في الحروف المقطعات.....
١٧٣	لوامع من القرآن.....
١٧٤	كلمة وجيهة للسيوطي.....
١٧٥	سؤال وجيه.....
١٧٦	علامات على المناسبات بين السور.....

١٧٧	آيات متشابهات في الزهراوين
١٧٩	وجوه التشابه بين الزهراوين
١٧٩	الوجه الأول
١٨٠	الوجه الثاني
١٨٠	الوجه الثالث
١٨١	الوجه الرابع
١٨١	الوجه الخامس
١٨٢	الوجه السادس
١٨٢	الوجه السابع
١٨٣	الوجه الثامن
١٨٣	الوجه التاسع
١٨٤	الوجه العاشر
١٨٥	وجوه التشابه بين السور الست
١٨٥	الوجه الأول
١٨٥	الوجه الثاني
١٨٦	الوجه الثالث
١٨٧	الوجه الرابع
١٨٨	الوجه الخامس
١٨٩	الوجه السادس
١٩٠	الوجه السابع
١٩١	الوجه الثامن
١٩١	وجوه التشابه بين السور الأربع

١٩٣ سورة الروم ليست تبشيراً بفتح الروم
١٩٥ قطب الرحي هو الإيمان بالقرآن
١٩٧ الأصل الثامن: تصحيح مفهوم النسخ
١٩٧ مفهوم النسخ في اللغة
١٩٨ ما مفهوم النسخ عند المتقدمين؟
١٩٩ الأصل في موضوع النسخ
٢٠٠ ما قيل في تأويل آية النحل
٢٠٠ ملخص ما قيل
٢٠١ ما قيل في تأويل آية البقرة
٢٠٣ ملخص ما قيل
٢٠٣ سؤال لا يصح الإغماض عنه
٢٠٤ سنة الله في الوحي
٢٠٤ تطلق «الآية» على نصوص القرآن وغيره
٢٠٦ دلالات لفظ «الآية» في كلام العرب
٢٠٨ كلام فيه نظر
٢٠٩ كلمة قيمة للفراهي
٢١١ قرائن تصرف الآية إلى نسخ الشرائع السابقة
٢١٣ قرينة أخرى
٢١٣ قرينة ثالثة
٢١٤ قرينة رابعة
٢١٥ الحجة على تحريفاتهم في أمر القبلة
٢١٦ عودة ابن جرير إلى سياق الآيات

٢١٨ تأويل آية النسخ في ضوء سياقها
٢١٩ رواية مسلم في إنساء السورة
٢١٩ نقد الرواية
٢٢١ رواية الطبراني في إنساء السورة
٢٢١ نقد الرواية
٢٢٢ رواية النسائي في إنساء الآيات
٢٢٢ نقد الرواية
٢٢٣ رواية الصنعاني في إنساء الآيات
٢٢٣ نقد الرواية
٢٢٤ آية سورة النحل في ضوء سياقها
٢٢٥ آيات تحدّد اتجاه السورة
٢٢٦ حقائق عن دين المشركين
٢٢٨ الفرق بين آية البقرة وآية النحل
٢٢٩ لا اجتهاد في أمر النسخ أصلاً
٢٣٠ لاحكم للروايات على الآيات
٢٣١ شتان بين التواترين!
٢٣١ لا ناسخ للقرآن غير الله
٢٣٢ ألم نجعل القرآن عظيم؟
٢٣٤ وجوب علم الناسخ والمنسوخ!
٢٣٤ رواية أولى ونقدها
٢٣٥ رواية أخرى ونقدها
٢٣٦ رواية ثالثة ونقدها

٢٣٦	رواية رابعة ونقدها.....
٢٣٧	رواية خامسة ونقدها.....
٢٣٨	رواية سادسة ونقدها.....
٢٣٩	إشكالات تتعلق بمضمون الروايات.....
٢٤٠	كم عدد الآيات المنسوخة؟.....
٢٤٢	لا معنى لدعوى الإجماع!.....
٢٤٣	مثال يشخص أضرار القول بالنسخ:.....
٢٤٥	ملخص ما قيل.....
٢٤٥	موقف ابن العربي والسيوطي والدهلوي.....
٢٤٦	ماذا ربحنا من القول بالنسخ؟.....
٢٤٧	سبب نزول الآية.....
٢٤٧	رواية ينقصهم الضبط والإتقان.....
٢٥٠	لا فرق بين الأمس واليوم.....
٢٥١	حقيقة هامة جدية بالانتباه!.....
٢٥٢	لا يغني غناءهم إلا من بات بيستهم!.....
٢٥٣	قيام الليل مما يوجب الإيمان الحي!.....
٢٥٤	فكرة ليس لها أصل!.....
٢٥٧	الأصل التاسع: لا يُبنى التأويل على الروايات والآثار.....
٢٥٧	لا بدّ من الحذر والتثبت.....
٢٥٩	المعوذتان وقصة السحر.....
٢٦٠	هل الختام برقية السحر؟.....
٢٦١	الصمدة في اللغة.....

٢٦٢ المناسبة بين الفاتحة والخاتمة
٢٦٢ تقويم روايات السحر
٢٦٥ الحادث أكبر من رواته ألف مرة!
٢٦٦ نرد ما يجعلها فوق القرآن!
٢٦٧ مثال آخر
٢٦٨ أساس غير ثابت
٢٦٩ مثال ثالث
٢٦٩ الكلالة في بيان القرآن
٢٧٠ الكلالة في الآثار والروايات
٢٧١ الفرق بين التعريفين
٢٧١ فما الموقف؟
٢٧٢ مثال رابع
٢٧٢ مفاد تلك الآيات
٢٧٤ مفاد الآثار والروايات
٢٧٥ الآيات في واد، والروايات في واد!
٢٧٨ الأصل العاشر: تجنب الإسرائيليات، والحذر منها كما نحذر الأفعى!
٢٧٩ سؤال يختلج في النفس
٢٨٠ ما معنى التحديث عن بني إسرائيل؟
٢٨١ ما معنى: لا تصدّقوا ولا تكذبوا؟
٢٨٢ الحكاية في حكم التصديق!
٢٨٣ معنى: التحديث عن شخص أو قوم
٢٨٤ معنى: حدثوا عن بني إسرائيل

٢٨٥	روايات كاذبة عن الصحابة!
٢٨٦	دفع شبهة
٢٨٦	رواية قوية في سندها، منكرة في متنها!
٢٨٧	نقد الرواية
٢٨٨	رواية أخرى سندها قوي، ومتنها منكر!
٢٩٠	وجوه النكارة في الرواية
٢٩٠	الوجه الأول
٢٩١	الوجه الثاني
٢٩١	الوجه الثالث
٢٩٢	الوجه الرابع
٢٩٢	الوجه الخامس
٢٩٢	الوجه السادس
٢٩٣	أمارات الوضع بادية عليها!
٢٩٤	رواية أخرى ثالثة سندها قوي، ومتنها منكر!
٢٩٥	المعضلة الأولى
٢٩٦	المعضلة الثانية
٢٩٧	المعضلة الثالثة
٢٩٧	لفظ: «سقيم» في كلام العرب
٢٩٨	أيّ كذب يا ترى؟!
٢٩٩	المعضلة الرابعة
٢٩٩	كلمة فيها سخرية واستهزاء!
٣٠٠	لفتات قيمة للفراهي

٣٠١	توجه إبراهيم إلى أرض الكعبة
٣٠٢	أرض الكعبة هي الأرض المباركة للعالمين
٣٠٢	السيدة هاجر من أسرة شريفة من جرهم
٣٠٣	الحق أبلج والباطل لجلج!
٣٠٤	كلمة حكيمة للإمام الرازي
٣٠٥	قصة الزاملتين
٣٠٥	الإسرائيليات كلها شرّ وبلاء!
٣٠٦	ما أشبه الليلة بالبارحة!
٣٠٨	الأصل الحادي العاشر: تصحيح الرؤية في أسباب النزول
٣٠٨	روايات ضررها أقرب من نفعها
٣٠٩	مثالان مما ذكره الواحد في سبب النزول
٣٠٩	ملاحظات على كتاب الواحد
٣١٠	سبب نزول آية الحول
٣١١	تأويل الآية وما فيه من إشكالات
٣١٢	أساليب لبيان العدة
٣١٢	تأويل آية الحول
٣١٤	التساهل في أسباب النزول
٣١٥	معالم وحقائق
٣١٥	كلمة نيرة رائعة
٣١٦	مفتاح يفتح المغاليق كلها!
٣١٩	نقاط أساسية في البحث
٣٢١	الأصل الثاني عشر: إتقان لغة القرآن

٣٢٢	التثبت في معاني المفردات
٣٢٣	لغات بارعة للفراهي
٣٢٤	هل خفي معنى كلمة؟
٣٢٥	تحقيق معنى (الأب)
٣٢٦	الرواية من وضع الأعداء
٣٢٧	التخوف وما ورد في معناه
٣٢٨	تشويه الصورة وتشبيط الهمم!
٣٢٩	آية من سورة الأنفال
٣٢٩	تحقيق معنى الإثخان
٣٣١	الفرق بين الأسلوبين
٣٣٢	مثال آخر
٣٣٣	معنى الأهله في أقوال المفسرين
٣٣٣	تحقيق معنى الأهله
٣٣٥	قد يطلق الهلال على الشهر
٣٣٦	الأهله هي الأشهر الحرم
٣٣٦	مثال ثالث
٣٣٧	معنى (على سفر)
٣٣٩	نظائر هذا الاستعمال في كلام العرب
٣٤٠	الفرق في دلالة اللفظين
٣٤١	أوثق مرجع في لغة العرب
٣٤١	ما قيل في معنى: (قطعن أيديهن)
٣٤٢	الإشكال الأول

٣٤٣	الإشكال الثاني
٣٤٣	الإشكال الثالث
٣٤٤	معنى السكّين
٣٤٧	معنى: (قطّعن أيديهن)
٣٤٨	تأويل الآيات كما يمليه علينا السياق
٣٥٠	مثال آخر
٣٥٠	ما قيل في معنى الجبت
٣٥١	معنى الجبت في ضوء الآيات
٣٥٣	الأصل الثالث عشر: التضلع في أساليب العرب
٣٥٤	آية البرّ وتأويلها
٣٥٥	بلاغة الأسلوب في الآية
٣٥٦	سرّ البلاغة في هذا الأسلوب
٣٥٧	مثال آخر لهذا الأسلوب
٣٥٧	إعراب الآية عند الزمخشري
٣٥٩	أسلوب الآية
٣٥٩	مثال ثالث لهذا الأسلوب
٣٥٩	تأويل الآية عند المفسرين
٣٦٠	أسلوب الآية
٣٦١	القول بالزيادة ليس قولاً مأموناً
٣٦٢	حرف «لا» قبل القسم
٣٦٢	موقف فريق من المفسرين
٣٦٣	موقف الفراهي في الموضوع

٣٦٥ أسلوب آخر من أساليب القرآن
٣٦٥ معنى النهي
٣٦٦ معنى العتاب
٣٦٦ معنى الاستحالة
٣٦٧ معنى تنزيه الساحة
٣٦٨ لفظة هامة لصاحب المنار
٣٦٩ الفرق في الأسلوب
٣٧٠ أسلوب الحذف
٣٧٠ من فوائد الحذف
٣٧٢ فائدة أخرى
٣٧٤ فائدة ثالثة
٣٧٥ فائدة رابعة
٣٧٦ أسلوب العطف
٣٧٧ الحقيقة الأولى
٣٧٨ الحقيقة الثانية
٣٧٩ الحقيقة الثالثة
٣٨٠ نوع آخر من العطف
٣٨١ أشباه ونظائر لهذا الأسلوب
٣٨٢ أسلوب الاستثناء
٣٨٣ الاستثناء لتأكيد ما سبقه من كلام
٣٨٣ مثال آخر
٣٨٤ مثال ثالث

٣٨٥	مثال رابع
٣٨٦	مثال خامس
٣٨٦	مثال سادس
٣٨٦	مثال سابع
٣٨٦	فلا يظهر على غيبه أحداً
٣٨٦	ما قيل في تأويل الآية
٣٨٧	تأويل الآية في ضوء أشباهها
٣٨٨	دلالة السياق
٣٨٩	لنا العبرة في قصة يونس وموسى
٣٩١	الأصل الرابع عشر: دراسة أقسام القرآن، واستنباط دلالاتها
٣٩١	كلمة الشوكاني بخصوص القسم
٣٩٣	رؤية السيوطي للموضوع
٣٩٤	نظرة الرازي إلى الأقسام
٣٩٥	وقفة جادة للفراهي في الموضوع
٣٩٧	دلائل في صورة الأيمان
٣٩٧	وقفة عند أقسام سورة والتين
٣٩٨	ما التين والزيتون؟
٤٠٠	التين هو الجودي
٤٠٠	الشهادة في الزيتون
٤٠٢	الشهادة في طور سينين
٤٠٣	الشهادة في البلد الأمين
٤٠٣	أقسام سورة والضحي

٤٠٣ وحي لفظ «الضحى»
٤٠٤ مفهوم «إذا سجي»
٤٠٥ وجه الاستدلال بالقسمين
٤٠٦ تأويل صاحب «التبيان»
٤٠٨ بلاغة أسلوب القسم
٤١١ الخاتمة
٤١٥ ثبت المراجع
٤٣١ الفهرس

دار عمارة للنشر والتوزيع

عنوان: ساحة الجامع العربي - سوق الشارقة - عمارة للتوزيع
الهاتف: ٠٦٦٥٢١٣٧ - ص.ب ٩٢١٦٨٨ - ع.ب ١١١٩٣ - الأردن
E-mail: dar_ammam@hotmail.com

طبعة على الرباط
Printers Press